

श्री सदुपदेशश्रेणी.

(सदुपदेश ३४ मो.)

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૦૬૯ વર્ગાંક

પુસ્તકનું નામ સહપદેશ કોણ-૩૪

વિભાગ ૯

શ્રીએચસાધકઅધિકારિવર્ગ ગ્રંથાવાલિ-ગ્રંથાક-૮૨.
—સંવત ૧૯૭૨ ના કાર્તિક કૃષ્ણ ચતુર્દશીના ૧૦૩ ના મહોત્સવ નિમિત્ત—

શ્રી સદુપદેશશ્રેણી.

ચતુર્ચિંશતિતમ સદુપદેશ.

વિષયાનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠાંક.
૧ અલ્પદષ્ટિ અને અભદષ્ટિ (નર્મદો) ...	૧
૨ અવળ વાણી (ભોગીલાલ) ...	૧૧
૩ વેદાંતપરિભાષાવ્યાખ્યા (કણીયા) ; ...	૨૦
૪ પ્રાચીન દંતકથાની પૌરાણિક કથા (૬૦ કણીયા) ૩૯	
૫ અર્વાચીન માનસશાસ્ત્ર (ઓઝા) ...	૫૬
૬ કીર્તનો ...	૧

—પ્રવર્તક—

શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાન

—વડોદરા—

—પ્રસિદ્ધ કરનાર—

શ્રી એચસાધકઅધિકારિવર્ગ તરફથી

પુંગ્નલાલ મોહનલાલ શુક્ત.

વડોદરા.

સર્વાધિકાર સ્વાધીન.

પ્રત ૫૦૦.

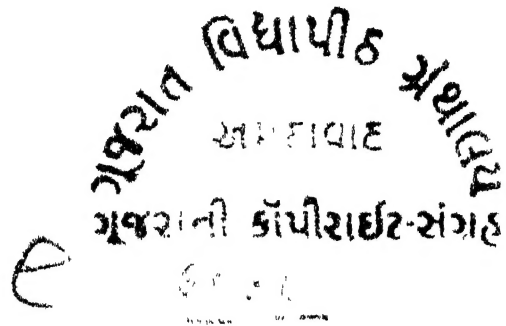
૪૦ સં ૧૯૧૫.

આવૃત્તિ ૧ લી.

શ્રી 'સત્યવિજય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શા. સાંકલયંદ હરીપ્રાણે છાપી.

પાંચકુવા નવા દરવાજા—અમદાવાદ.

મૂલ્ય રૂ. ૦-૮-૦

પ્રસ્તાવના.

સંવત ૧૯૭૨ ના કાર્તિક કૃષ્ણપક્ષ ચતુર્દશી વડોદરામાં શ્રી શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગેનો ૧૦૩ નો મહોત્સવ નિયમાનુસાર પાલન કરવામાં આવ્યો હતો, તે પ્રસંગને માટે તૈયાર કરાવવામાં આવેલા લેખો, વ્યાખ્યાનો વગેરે શ્રેયસ્સાધકો તથા અન્ય સજ્જનો અર્થે પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

સંવત ૧૯૭૨ કાર્તિક
કૃષ્ણ ૧૩ શનિવાર. }
વડોદરા.

શ્રી શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

॥ ॐ શ્રી ॥

શ્રી સદુપદેશશ્રેણી.

ચતુર્વિંશતિતમ સદુપદેશ.

અલ્પદૃષ્ટિ અને બ્રહ્મદૃષ્ટિ.

યો વૈ ભૂમા તત્સુખં નાલ્પે સુખમસ્તિ

ભૂમૈવ સુખં ભૂમાત્મેવ વિજિજ્ઞાસિતવ્યઃ ॥ છાન્દોગ્ય ॥

જે તત્ત્વ મોટામાં મોટું છે તે જ સુખરૂપ છે, જે અલ્પ છે તેમાં સુખ નથી. માટે બ્રહ્મતત્ત્વ જ સુખરૂપ હોવાથી જાણવા યોગ્ય છે.”

છાન્દોગ્યઉપનિષદ.

સુખનાં સધનાં ધનાદિ સાધનો વિદ્યમાન છતાં પ્રાણીઓ સુખશ્રષ્ટ કેમ રહે છે, અને દુઃખનાં સધનાં નિમિત્તો વીંટાયલા છતાં વિરલ મહાત્માઓ પ્રસન્નવદનથી જીવન કેમ અનુભવાય છે—આ પ્રશ્નનું જે ઉત્તર આપવામાં અને રહે અનુસાર જીવનપદ્ધતિ ગોઠવવામાં તત્ત્વવિદ્યા અથવા જ્ઞાનના અભ્યાસનું પ્રયોજન શમાયેલું છે. આ પ્રશ્નનું સમાધાન થવું એ તત્ત્વવિદ્યાનું ફલ છે, અને તે પ્રમાણે જીવનપદ્ધતિ થવું એ યોગકલાનું ફલ છે. કેવલ વિદ્યા અથવા જીવનમુક્તિના સુખનો આવિષ્કાર કરી શકતી નથી. તે સુખનો પ્રકાશ થવામાં વિદ્યા અને કલાના યોગની અપે-

સુખબ્રજતા અને આનંદનિષ્ઠા પ્રકટ થવામાં સાધનોનો યોગ નિયત કારણ નથી, પરંતુ દષ્ટિભેદ જ કારણ છે. અદ્વૈતદષ્ટિ સુખથી બ્રજ રાખે છે, બ્રહ્મદષ્ટિ આનંદમગ્ન બનાવે છે.

દષ્ટિ—શબ્દવડે આપણે નેત્રવૃત્તિનું પ્રથમ ગ્રહણ કરીએ છીએ, પરંતુ તેનો ખીન્ને પારિભાષિક અર્થ આંતર પ્રત્યક્ષ છે. આ આંતર પ્રત્યક્ષ જેમનું ઉદયગુણ છે તેઓ જ્ઞાની કહેવાય છે. આપણી આ દષ્ટિ જ્યારે અદ્વૈત અથવા નાના વિષયને સ્પર્શ કરી જ્ઞાનનો ઉદય કરે છે ત્યારે આપણું અદ્વૈતદર્શન અથવા ખદોતજેવું અદ્વૈત-જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે; જ્યારે આ દષ્ટિ અમર્યાદ તત્ત્વને—બ્રહ્મને સ્પર્શ કરે છે ત્યારે બ્રહ્મદર્શન અથવા સવિતૃવત્ આપણું વિશાલ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. દષ્ટિ અથવા જ્ઞાન સ્વતઃ સૂર્યપ્રકાશની પેઠે વ્યાપક છે, પરંતુ જેમ ગિરિ ગચ્છર વિગરે પ્રતિબંધોવડે વ્યાપક સૂર્યપ્રકાશ ખંડિત થાય છે તેમ આ વ્યાપકદષ્ટિ શરીર, મન, પ્રાણ ઇત્યાદિ ઉપાધિના પ્રતિબંધોવડે ખંડિત થઈ અદ્વૈત વિષય-કાર બની રહે છે. જેમ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિથી સૂર્યપ્રકાશ આકાશમાં શોભી રહે છે તેમ દેહાદિ ઉપાધિના શમનવડે આત્મપ્રકાશ સર્વતઃ સૌન્દર્ય ધારણ કરી રહે છે.

આપણી આ સ્વાભાવિક અથવા નૈસર્ગિક આત્મદષ્ટિ અદ્વૈત-કાર બનવામાં તત્ત્વજ્ઞો છ નિમિત્તો માને છે, અને તે નિમિત્તો વ્યક્તિમાં તેમ જ્ઞાતિમાં ક્રમશઃ આવિર્ભાવ પામે છે. જે નિયમ અદ્વૈત દષ્ટિના ઉદયમાં એક વ્યક્તિમાં પ્રવર્તે છે તે નિયમ જ્ઞાતિમાં પણ પ્રવર્તે છે. અદ્વૈતદષ્ટિના નિશ્ચયો વ્યક્તિમાં ૩૬ થયા તો જ્ઞાતિમાં ૩૬ થતા ચાલે છે. અને તે જ્ઞાતિમાં જન્મ લેનારી નવી વ્યક્તિઓમાં તે ગુણધર્મો જ્ઞાતિધર્મતરીકે અવતરે છે. અદ્વૈતદષ્ટિની સાંકળો આપણે ઉભી કરીએ છીએ, જ્ઞાતિમાં તેને વધારે સાંકળ છીએ, અને નવી પ્રજામાં તેને ન છૂટે તેવી અંધિનું રૂપ આપી દીધું. આ નિશ્ચય આપણે અદ્વૈતદષ્ટિનાં છ નિમિત્તોને સ્પષ્ટ કરીશું.

આપણા વર્તમાન જન્મના વ્યતિકરોની સ્મૃતિ જ્યાં થઈએ છે ત્યાં સુધી દષ્ટિ પાછી વાળીશું તો આપણને સહજ જાણે કે આપણી સ્તનબંધાવરથાનો અંત અને શિશુભાવ-રંજસમયમાં આપણને આપણા દેહની દષ્ટિ, ઝાંખી ઉદય સ્મૃતિ હાલ થાય છે. આ સ્મૃતિ તે સમયના અનુભવ

પૂરે છે. આપણે દેહ ધારણ કરીએ છીએ, અને તે દેહ આપણા સુખ દુઃખનું સાધન છે—આ મંતવ્યનું બીજ આપણા પૂર્વજ્ઞેના સતત અનુભવના સંસ્કારની અનુવૃત્તિમાં રહેલું છે. તેને અંકુરિત કરવામાં, નવી વિદ્યા સંપાદન કરવામાં જેવો શ્રમ પડે છે તેવો શ્રમ પડતો નથી. આથી દેહદૃષ્ટિ અથવા દેહભાન આપણને નિસર્ગતઃ પ્રાપ્ત થયેલું માનવામાં આવે છે. દેહમાં મર્યાદા પામેલું આપણું આત્મસ્વરૂપ નવરાત્રિના ઘટમાં મૂકેલા દીવાના જેવું છે. દીપક સ્વતઃ અંદર પ્રકાશે છે, પણ તેનો પ્રકાશ ઘટજેવડો જ થઈ રહે છે. આપણો શિશુભાવ ખીલતો ચાલે છે, આપણે કિશોરાવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈએ છીએ. માતૃપિતા અને કુટુંબિજનો ઉપરાંત અધિક જનોના સંગમાં આપણો દેહ આવે છે. ગુરુજનોનો અને સહાધ્યાયીઓનો સંગ થાય છે, અને આપણાં આત્મદીપકનાં કિરણો, નવરાત્રિના ઘટના છિદ્રમાંથી નીકળતા દીપકના પ્રકાશની પેઠે, આપણા જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોદ્વારા બહાર આવે છે. અને આપણે આ દશ દ્વારથી જાણ્યે અજાણ્યે નવરાત્રિનો ઉત્સવ સાધી દશમી રાત્રિએ આ સંસારમાં જાણે વિજય કરવા સારૂ મનરૂપ ઘોડાઉપર ચઢી પ્રયાણ કરીએ છીએ. દેહમય થયેલી અલ્પદૃષ્ટિ કંઈક વિશાલ બની ઇન્દ્રિયાનુસારી બને છે. ઇન્દ્રિયદ્વારા જે અનુભવાય તે અસત્યના અંશો પેદા હોય તેનો વિવેક કરી શકતા નથી. ગુરુજનો કહે તે સાચું નેત્રવડે જોઈએ તે તેવુંજ છે એવા અનુભવને સરણ થઈ આપણે ઇન્દ્રિયાધીન જીવન ગાળતા થઈએ છીએ. સાચું છે એમ માનીએ છીએ.

આપણી ઇન્દ્રિયાધીન અલ્પદૃષ્ટિનું નિયંત્રણ બે બાબતો થાય છે. ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને સત્ય માની દેહાદિ સંઘાતને ઇષ્ટપ્રાપ્તિમાં અવર્તાવનાર અને અનિષ્ટનિર્વાત્તિઅર્થે તે સંઘાતને નિષ્ક્રિય રાખનાર જે અધ્યાત્મબલ છે તેને પ્રાણતત્ત્વ કહે છે. તે તત્ત્વ પોતાની પાંચ પ્રકારની વૃત્તિવડે દેહાદિ સંઘાતની એજાનું નિયંત્રણ કરે છે. જ્યારે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો નિયત વિષયમાં દૃષ્ટિને મર્યાદિત બનાવે છે, ત્યારે પ્રાણતત્ત્વ તે તે ઇન્દ્રિયોના વિશેષ વેગને સામાન્ય બલથી જીવન આપે છે. નેત્રવૃત્તિ જ્યારે અધ્યાત્મદૃષ્ટિને રૂપમાં મર્યાદિત બનાવે છે, શ્રોત્રવૃત્તિ જ્યારે તે દૃષ્ટિને શબ્દમાં મર્યાદિત બનાવે છે ત્યારે પ્રાણવૃત્તિ તે તે નેત્ર અને શ્રોત્રને સમબલે પ્રેરી એક અભિમાનીમાં તે તે વિશેષવૃત્તિને નિયંત્રિત કરે છે. આ સા-

આન્ય અને વિશેષ બલ અધ્યાત્મમર્યાદામાં સમજવા સાર આપણે ક્ષિતિજઉપર ઉદય પામતા સૂર્યનું ઉદાહરણ લઈશું. ક્ષિતિજઉપર ઉદય પામતા સૂર્યનો પ્રથમ પ્રકાશ અખંડિત હોય છે અર્થાત્ કિરણાકાર થયેલો હોતો નથી. અદ્ય સમય પછી સૌમ્ય પ્રકાશવાળું સૂર્યબિંબ ડહોળાય છે, અને ક્ષોભ પામી તેમાંથી કિરણોની બલ નીકળે છે. હવે તે સૂર્યબિંબઉપર ધારો કે એક નાની વાદળી આવી રહી છે. આ વાદળીના પ્રતિબંધક હેતુને લીધે કિરણબલ સહસ્રધા વહેંચાઈ જાય છે, અને જો કે સૂર્યબિંબ ઢંકાઈ જાય છે તોપણ વાદળીની કીનારીઉપર સહસ્ર કિરણોનું અપૂર્વ સૌંદર્યવાળું પરિમંડલ રચાય છે. આ પરિમંડલનું પ્રેરકબલ વાદળીના ગર્ભમાં રહેલા સૂર્યનો સામાન્ય પ્રકાશ છે, અને પરિમંડલનાં કિરણો વસ્તુતઃ તે પ્રકાશને અધીન જ વર્તે છે. તે તે કિરણો જૂદા જૂદા રંગને પ્રકટ કરે છે, પણ દરેક કિરણ તે સામાન્ય પ્રકાશમાં જોડાયેલું હોય છે. આ ઉદાહરણને લક્ષમાં રાખી આપણે અધ્યાત્મ દૃષ્ટિનું નિરીક્ષણ કરીશું તો સમજશે કે આપણા અભિમાનીના બિંબમાં પ્રાણ સમ-બલે વ્યાપક છે. તે પ્રાણ તે તે વિષયરૂપ વાદળી ખડી થતાં ખંડિત થાય છે, અને તે તે ઇન્દ્રિયરૂપ કિરણોસાથે યુક્ત થાય છે, તે તે ઇન્દ્રિયો નવા નવા સંસ્કારના રંગને રચે છે, પણ તે સઘળા રંગ પ્રાણના સામાન્ય પ્રકાશમાં શમે છે. આ પ્રમાણે પ્રાણતત્ત્વ આપણા જીવનનું સર્વસામાન્યબલ છે, અને ઇન્દ્રિયો વિશેષ બલ છે. વિશેષ બલનું કેન્દ્ર સામાન્ય બલમાં હોય છે; કારણ કે સામાન્ય બલ ખેંચી લઈએ તો વિશેષ બલ રહેતું નથી. આ કારણથી પ્રાણતત્ત્વને સૂત્રાત્મા કહે છે કેમકે જેમ એક સૂત્ર ઘણી પુતળીઓમાં ગુંથાયેલું ખેંચવામાં આવે તો સઘળી પુતળીઓને નચાવે છે તેમ પ્રાણતત્ત્વ સઘળી ઇન્દ્રિયોનું નર્તન કરાવે છે.

જ્યારે પ્રાણતત્ત્વ ઇન્દ્રિયોની ચેષ્ટાના સામાન્ય પ્રેરકબલતરીકે રહે છે, ત્યારે બુદ્ધિતત્ત્વ તે તે ઇન્દ્રિયોની ચેષ્ટામાં નૂતન સંસ્કારરૂપ રંગ પૂરે છે. ઉદાહરણ તરીકે એક રમ્ય ઉપવનમાં આપણે ગયા હોઈએ તો નેત્રવૃત્તિ સુંદર પુષ્પોને જુએ, અને શ્રોત્રવૃત્તિ પક્ષીઓના ગુંજનરવને સાંભળે પરંતુ તે અનુભવમાં રૂપસૌન્દર્ય અને શબ્દમાધુર્ય અનુભવવામાં બુદ્ધિને કાર્ય કરવાનું હોય છે. જો

બુદ્ધિમાં સંસ્કાર હોતા નથી; પ્રતિભા અથવા કલ્પનાશક્તિ હોતી નથી તો તે ઉપવનનાં પુષ્પો અને પક્ષિરવ કોઈ પણ પ્રકારના ઉચ્ચ જાવને પ્રકટ કરી શકતાં નથી.

આ પ્રમાણે દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, પ્રાણ, બુદ્ધિ આદિ નિમિત્તો આપણી નૈસર્ગિક વ્યાપકદષ્ટિને અથવા જ્ઞાનશક્તિને મર્યાદિત બનાવે છે, અને તેવા મર્યાદાવાળા સ્વરૂપમાં આત્મારૂપે અર્થાત્ હું છું—એ પ્રકારના અભિમાનરૂપે જે પ્રતીતિ સ્પુરે છે તેને જીવ સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. અલ્પદષ્ટિવાળો જીવભાવ અધ્યાત્મમર્યાદામાં પોતાના સ્વરૂપને સંકુચિત અનુભવે છે એટલું જ નહિ, પણ અધિભૂત મર્યાદામાં પણ અલ્પભાવને અનુભવે છે. જેમ ઘટસ્થ દીપ છિદ્રોદ્ધારા જેટલો પ્રકાશ નાંખી બાહ્ય પદાર્થને પ્રકાશિત કરે છે તેમ આ દેહસ્થ દીપ ઉપર કહેલાં છિદ્રોદ્ધારા જ્ઞાનપ્રકાશ આપી બાહ્યાર્થને ન્યૂનાધિકરૂપે પ્રકાશિત કરે છે. ઘટવિનાનો દીપક જેવો પ્રકાશ આપે છે તેવો ઘટની અંદરનો આપી શકતો નથી તેવી જ રીતે દેહેન્દ્રિયાદિના અભિમાનવાળો આત્મપ્રકાશ દેહેન્દ્રિયાદિ વિનાના આત્મપ્રકાશજેવો બાહ્યાર્થનો પ્રકાશક થતો નથી.

ત્યારે અલ્પદષ્ટિના નિવારણાર્થ આપણું શું કર્તવ્ય છે તેનો નિર્ણય કરવો કઠીન પડે તેમ નથી. ઘટસ્ફોટ કરવાથી અથવા ઘટબહાર દીપકને સ્થાપવાથી જેમ આપણે બાહ્ય પદાર્થને પ્રકાશ કરવા જેટલું પ્રયોજન સિદ્ધ કરીએ છીએ, તેમ દેહેન્દ્રિયાદિના લયવડે અથવા તેનાથી પૃથક્ પડવાવડે આપણી નૈસર્ગિક વ્યાપક બ્રહ્મદષ્ટિનો ઉદય કરી શકીએ એમાં આશ્ચર્ય નથી. આ તાત્પર્યનો ઉદ્દેશ્ય:—

અશરીરં વાવ સન્તં ન પ્રિયાપ્રિયે સ્પૃશતઃ ॥—એ શ્રુતિ કરે છે. જેમ ઘટ દીપકનો આવશ્યક અવયવ નથી, પણ ઉપાધિ છે, તેમ દેહાદિ આત્માનાં આવશ્યક અંશો નથી, પણ ઉપાધિ છે. તેથી સ્વતઃ જેમ દીપક સ્વયંપ્રકાશ અને ઘટથી પૃથક્ છે તેમ આત્મા પણ સ્વયંપ્રકાશ અને દેહાદિથી પૃથક્ છે. આથી આત્માની અશરીરતા સ્વયંસિદ્ધ અનુભવનારને પ્રિયતા અને અપ્રિયતા અથવા હર્ષ-શોક સ્પર્શ કરતાં નથી.

જેમ તેલ, દીવેટ ઇત્યાદિ દીપકના આત્મમૂલ અંશો છે તેવા

દેહાદિ જો આત્માના આવશ્યક અંશો હોય તો સંસારનિવૃત્તિ અથવા કલેશનિવૃત્તિ કદી સંભવે નહિ. પણ આપણો અલ્પ અનુભવ પણ એટલું તો સાબીત કરે છે કે દેહાદિ નિમિત્તોના આપણે પ્રકાશક અથવા જાણનાર હોવાથી તે નિમિત્તો આપણા સ્વરૂપભૂત નથી, પણ ઉપાધિરૂપ છે. ઉપાધિનો વિવેક જ્ઞાનવડે ત્યાગ થઈ શકે છે, વિશેષણનો અર્થાત્ આવશ્યક આત્મભૂત ધર્મનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. જલમાં આવેલી ઉજ્જ્વલતાનો ત્યાગ થઈ શકે છે, પણ શૈત્યનો લય થઈ શકતો નથી. ઉનું પાણી ક્રમશઃ શીતલ થતું ચાલે છે, તેમ દેહેન્દ્રિયાદિ અભિમાનવાળું ચેતન પણ સુષુપ્તિમાં પોતાની નૈસર્ગિક નિરભિમાનતાને પ્રાપ્ત કર્યા જ કરે છે.

ત્યારે દેહાદિ ઉપાધિનો લય કર્યા વિના આપણી દષ્ટિ બ્રહ્માકાર અનુભવાય એ શક્ય નથી. પ્રશ્ન એ છે કે તે મર્યાદા લાવનાર નિમિત્તોનો લય શી રીતે કરવો કે જેથી અલ્પદષ્ટિ બ્રહ્મદષ્ટિનું રૂપ ધારણ કરે, અથવા જીવ શિવરૂપ ધારણ કરે ?

આ પ્રશ્નનું ઉત્તર ઉદાહરણદ્વારા આપણે આપીશું. પ્રત્યક્ષ અનુભવાતો અગ્નિ વસ્તુતઃ આપણે વાહક અથવા ધારક દ્રવ્યમાં જ અનુભવીએ છીએ. વિજ્ઞાન શાસ્ત્રથી આપણે જાણીએ છીએ કે અગ્નિ, વિદ્યુત્ આદિ વ્યતિકરો આકાશદ્રવ્યનાં અમુક પ્રકારનાં અને વેગવાળાં આન્દોલનોથી પ્રકટ થતી અણુસમૂહાત્મક પદાર્થોના સ્થિતિ-વિશેષો જ છે. વળી સામાન્ય જ્ઞાનથી પણ આપણે જાણીએ છીએ કે અગ્નિ સ્વતઃ ગુપ્તધર્મી છે, અને તે લાકડાં કેલસા ઇત્યાદિ પદાર્થોદ્વારા પ્રકટ થાય છે, અને તે દાહ અને પ્રકાશરૂપ ધર્મદ્વારા જાણાય છે, અને આપણે તે લાકડાં અથવા કેલસાને સંગમતા હોય છે ત્યારે અગ્નિ શબ્દથી વ્યવહરીએ છીએ; જો કે તે પોતે અગ્નિ નથી એમ આપણે અંતરથી સમજીએ છીએ.

આ પ્રમાણે આપણું આત્મરૂપ તત્ત્વ જે મન બુદ્ધિ અને પ્રાણથી અગોચર છે તે તે ઉપાધિદ્વારા અનુભવાય છે. આત્માજેવો નિર્મલતા લાવનાર કોઈ પદાર્થ નથી એટલું જ નહિ પણ જ્ઞાનનું સ્વયં-ભૂપણું તેમાં નિવાસ કરી રહેલું છે એટલે પરમ પાવક અથવા શોધક અને જ્ઞાનપ્રસારક તત્ત્વ આત્મા છે. છતાં તેનું મલનિવર્તક સામર્થ્ય અને જ્ઞાનપ્રસારક સામર્થ્ય પ્રાણ અને બુદ્ધિદ્વારા પ્રકટ થાય છે. આત્મજ્યોતિના સ્વાભાવિક સામર્થ્યથી પ્રાણ અને બુદ્ધિ જ્યારે સળગે

છે ત્યારે ચેતનતત્ત્વનું આપણે જ્ઞાન કરીએ છીએ. લોકડાં અથવા કોલસાનું આરંભનું સળગવું કષ્ટ આપે છે અને ધૂમાદિ વિકારોને પ્રકટ કરે છે, પણ બરાબર સળગ્યાપછી છેવટે નિષ્કંપ દેવતારૂપે ઝળકે છે, તેમ પ્રાણબુદ્ધિ પણ આત્મજ્યોતિથી સળગે છે ત્યારે આરંભમાં વિરોધી અથવા વિજયતીય વૃત્તિરૂપ ધૂમ નીકળે છે, પણ બરાબર સળગ્યા પછી પોતે આત્મજ્યોતિરૂપ સ્થિર પ્રકાશવાળા થઈ રહે છે.

જેમ કોલસાના અખંડ સળગવાથી તેનું સ્વરૂપ દેવતામય થઈ રહે છે તેમ પ્રાણબુદ્ધિનું આત્મજ્યોતિથી વ્યાપ્ત થવું એ જીવનો શિવભાવ પ્રકટ કરનાર ઉત્તમ સાધન છે. આ અખંડ સળગવાને અથવા આત્મજ્યોતિના પ્રસારણને શાસ્ત્રમાં વૃત્તિવ્યાપ્તિ કહે છે. હું અદ્યપણ જીવ નથી પણ સર્વજ્ઞ બ્રહ્માનું એ પ્રકારના તાદાત્મ્યના અનુસંધાનવાળી બુદ્ધિની વૃત્તિનો ઉદય થવો, અને તે સાથે પ્રાણતત્ત્વનો સ્તંભ થવો—આ ઉભય સમકાલીન વ્યતિકરો અધ્યાત્મમર્યાદામાં પ્રકટ થવાની સાથે જ આત્મજ્યોતિનું સર્વત્ર પ્રસારણ થઈ જાય છે, એટલે વૃત્તિ અખંડ બ્રહ્માકારા બની રહે છે. જેમ કોલસાનો દેવતારૂપ આકાર થઈ જાય છે તેમ જીવની અહરૂપ વૃત્તિ જીવત્વને સ્પર્શ કરતી નથી પણ શિવત્વને વળગી તન્મય જણાય છે.

ચિત્તની અદ્યપવૃત્તિને પૂર્ણવૃત્તિ બનાવવામાં અધ્યાત્મયોગની ચમત્કૃતિ છે. ગમે તેટલું જ્ઞાન હોય પણ પૂર્ણવૃત્તિને ઉદય કરવાની કલા હસ્તગત થઈ ન હોય તો વિદ્યામાત્ર ભારભૂન છે. આપણે ધણાખરા ચૂલો શીરીતે સળગાવવો અને રસોઈ શી રીતે કરવી તેનું જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ, પણ તેવા પાંડિત્યને ધારણ કરી રસોઈ કરવા માંડીએ ત્યારે ખરેખર પડે છે કે પાંડિત્ય કામમાં આવતું નથી, પણ એક બાલિકા આપણને પ્રયોગદ્વારા સત્વર રસોઈનો ઉપદેશ આપી શકે છે, અને આપણે ધૂણીથી આંખો ચોળતા બહાર નીકળીએ છીએ, આ જ ન્યાય તત્ત્વાવિદ્યામાં પણ પ્રવર્તે છે. જીવ, બ્રહ્મ, અને જગત્તા સ્વરૂપને આપણે શાસ્ત્રદ્વારા જાણીએ છીએ; અને મહાવાક્યમાં પ્રવર્તતા સામાનાધિકરણને લગતા ભાગત્યાગવક્ષણનું નિયમને સમજીએ છીએ, પણ અખંડ બ્રહ્માકારા વૃત્તિને ઉદય કરી શક્તા નથી એ શું આપણી જડતાને—અવિદ્યબળને—પ્રકટ કરવા સમર્થ નથી ?

જેમ દેહાકારા વૃત્તિનો ઉદય કરવામાં લગાર પણ શ્રમ પડતો નથી તેમ બ્રહ્માકારા વૃત્તિ થવામાં શ્રમ ન પડે, અને જેમ શ્વાસ પ્રશ્વાસરૂપ પ્રાણચેષ્ટા સાહજિક છે તેમ પ્રાણનો કુંભક અનાયાસ સિદ્ધ થાય ત્યારે જ આપણે અલ્પદષ્ટિમાંથી બ્રહ્મદષ્ટિમાં સ્થિત થયા ગણાઇએ.

સરોવરને કાંઠે બેઠા હોઇએ અને એક કાંકરો નાંખી આપણે જે તરંગો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તે તરંગો સામા કાંઠાસુધી પહોંચવામાં બે નિમિત્તો હોય છે. કાં તો નાના કાંકરા એક પછી એક નિયમિત વેગથી નાંખીએ તો તરંગાવલિ સામે કાંઠે પહોંચે છે, અથવા એક મોટા પથ્થર બળવાન વેગથી નાંખીએ તો ક્ષોભ સામે કાંઠે ઠેક પહોંચે છે. તેવી રીતે ચિત્તસરોવરને સામે કાંઠે રહેલા બ્રહ્મતત્ત્વને સ્પર્શ કરાવવા આપણે વૃત્તિતરંગોને નિયમિત વેગ આપવો જોઇએ અથવા ઉપારયબ્રહ્મ અથવા ઇશ્વરને વળગાડેલી વૃત્તિને ચિત્ત સરોવરમાં ઝંપલાવવી જોઇએ. પહેલો પ્રકાર વિચાર-પ્રધાન છે; બીજો પ્રકાર ક્રિયાપ્રધાન છે. પહેલામાં અખંડ સાવધાનતા જોઇએ અને નિયમિત વેગથી વૃત્તિઓની ધારા ચાલવી જોઇએ; બીજામાં ઇશ્વરસ્વરૂપસાથે વળગેલી વૃત્તિ સામે કાંડ અવશ્ય પહોંચે છે. જેમ કોઈ તરવામાં કુશલ ન હોય તે તુંખીવડે અથવા ગાયના પુંછડે વળગી તરે છે તેમ તત્ત્વાનુસંધાન કરવાને અસમર્થ જિજ્ઞાસુઓ ઇશ્વરરૂપ તત્ત્વને વળગી બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રથમ પ્રકારની યોગકલાને ધારણ કરનારા મહાત્માઓ પ્રાયશઃ પક્વકષાય હોય છે અર્થાત્ રાગદ્રેષાદિ કલેશથી તેમનું ચિત્ત કલુષિત હોતું નથી તેથી અખંડ બ્રહ્માકારા વૃત્તિની ધારા તેઓ ચલાવી શકે છે. આ કારણથી:—

નિમેષાર્થ ન તિષ્ઠન્તિ વૃત્તિં બ્રહ્મમયીં વિના ।

યથા તિષ્ઠન્તિ બ્રહ્માયાઃ સનકાયાઃ શુકાદયઃ ॥

એ શ્લોકવડે શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે કે જેમ બ્રહ્માદિ દેવો, સનકાદિ મહર્ષિઓ, અને શુકાદિ યોગિજનો જેન અર્ધી ક્ષણ પણ બ્રહ્માકાર વૃત્તિવિના રહેતા નથી તેમ મહાત્માઓ ક્ષણગર પણ વૃત્તિનો બ્રહ્મભાવ ત્યજતા નથી.

જેઓ આવી પરમપાવન વૃત્તિને ત્યજી વેદાન્તશાસ્ત્રમાં નિપુણતા જણાવે છે તેમના સંબંધમાં તેઓશ્રી કહે છે કે:—

ये हि वृत्तिं जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनीं परां ।

वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्चसमानराः ॥

જેઓ આ પરમ પવિત્ર કરનારી બ્રહ્માકારા વૃત્તિને ત્યજે છે તે મિથ્યાજીવ છે, અને પશુમાં અને તેમનામાં કંઈ ભેદ નથી.

આપણી શિવરૂપ સિદ્ધસ્થિતિ ત્રણ કાળમાં વિદ્યમાન છે, અને જીવરૂપ સ્થિતિ મિથ્યા પ્રતીતિરૂપ છે આ પ્રકારના પરોક્ષજ્ઞાન-ઉપરાંત અપરોક્ષ અનુભવને જન્મ આપનાર બ્રહ્મા વૃત્તિનો ઉદય ન થાય ત્યાંસુધી પુરુષાર્થની સમાપ્તિ નથી. આપણા પૂર્વજોએ અનર્ગલ ધન આપણા ઘરમાં અથવા કોઈ શાહુકારની પેઢીમાં મૂક્યું છે તેટલા જ્ઞાનમાત્રથી આપણે કૃતકૃત્ય થતા નથી, પણ તે કયે સ્થાને મૂક્યું છે, અને તે આપણી સત્તામર્યાદામાં છે એવો અપરોક્ષ અનુભવ થયા પછી આપણા ધનવાનપણાના અભિમાનનું વૈષયિક સુખ જાગ્રત્ થાય છે. આ જ નિયમથી આપણે સ્વતઃ બ્રહ્મરૂપ છીએ એટલા શાસ્ત્રપ્રભોધિત પરોક્ષ નિશ્ચયમાત્રથી સ્વરૂપસુખ જાગ્રત્ થતું નથી, પણ તેવી અખંડાકારા વૃત્તિ પ્રકટ થયે સ્વરૂપાનંદની અભિવ્યક્તિ થાય છે.

આ કારણથી બ્રહ્માકારા વૃત્તિનો ઉદય કરવાની કલાક્રિયા જ તત્ત્વજ્ઞોની ચોટ છે. શાસ્ત્ર અને ગુરુ આ વૃત્તિના ઉદયક્રમમાં સહાયક નિમિત્ત થાય છે, પણ તેનો ઉદ્ભોધ કરવામાં અને તેને અખંડાકાર બનાવવામાં આપણો પોતાનો અધ્યાત્મપ્રયત્ન જ ઉપયોગમાં આવે છે.

ચિત્તવૃત્તિના ઉદય બે પ્રકારે થઈ શકે છે: (૧) તેનો વિષય તેની સામે છે એવા આંતરવેગથી અને ઇન્દ્રિયજન્ય વિજ્ઞાનના આકર્ષણથી, (૨) તેનો વિષય તેના પોતાના પ્રભવસ્થાનમાં છે એટલે ચિત્તભૂમિકા અને તેના પ્રકાશક આત્મતત્ત્વમાં છે, અને તેથી ઇન્દ્રિયજન્ય વિજ્ઞાનના પ્રત્યાહારથી—

ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાનના આકર્ષણથી અને પ્રત્યાહારથી ચિત્તવૃત્તિ અનાત્માકારા (હ્રદમાકારા) અને આત્માકારા (અનિદમાકારા) બને છે. અનાત્માકારા વૃત્તિ અનાત્માના અનંત ભેદમાનથી અનંતાકારા થાય છે અને તે ખંડિત હોય છે, એટલે તે વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન પણ ખંડાકાર હોય છે.

જ્યારે ચિત્ત બાહ્યઈન્દ્રિયવિજ્ઞાનથી પ્રત્યાહુત થાય છે ત્યારે અર્થાત્ નેત્તિનોતિ ન્યાયે બાહ્યવિષયમાત્રથી પ્રત્યાહુત બને છે ત્યારે ચિત્ત આત્મતત્ત્વમાં શમે છે, અને આત્માકાર થઈ રહે છે. આત્મ-તત્ત્વ અખંડ વસ્તુ હોવાથી ચિત્ત તદાકાર પરિણામ પામી પૃથક્કુ અવભાસ પામતું નથી. આમ થવાથી સ્વયંપ્રકાશ આત્મતત્ત્વ બ્રહ્માવથી રહુરે છે, અને આ સ્થિતિવિશેષને બ્રહ્માત્માનુભવ કહે છે. આવી ચિત્તસ્થિતિ એકવાર ઉદય થયા પછી જીવ શિવરૂપ છે કે કેમ એ પ્રશ્નને અવકાશ જ રહેતો નથી; અને ઉત્થાનસમયે વિશ્વનો અવભાસ થાય અને દેહાદિસંઘાત વાસનાનુસાર ચેષ્ટાવાળાં થાય તો પણ બ્રહ્મદર્શનનો લોપ કદી થતો નથી.

અદ્વૈતદષ્ટિ અથવા અનાત્માકારા વૃત્તિને બ્રહ્મદષ્ટિ અથવા અખંડાત્માકારાવૃત્તિ બનાવવાની કલા જ્યાંસુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી સ્વરૂપે અવસ્થાન થતું સંભવતું નથી, માટે પ્રાપ્તાવેકપુરુષોએ આ કલા ગુરુશાસ્ત્રદ્વારા સિદ્ધ કરવી ઘટે છે.

નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા.

અવલ વાળી.

યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગ્રતિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ ॥

મ. ગી.

હરિ તો ગાંડાનો ગાંડાનો.

X

X

X

એક મચ્છી રહે જલમાંલ; નહિ સુખ કહુ પાયા બહાંય;
જઈ બુકી આતસ જ્યાંય; તબ સુખ પાઈ હરખાય,
ઉમંગ સદાય, રહે જી અગનમે',
સો લહે ભેદ, સંદેહ--રહે ના મનમે'.

X

X

X

ઉલટો ખેલ મુને ભાસ્યો ભાઈ રે, સમજ્યાપૂઠે લાગે ખીઠારે;
દિવસસમે અંધારે ભાજ્યું, રાત્રિવેષે દહાડો દીઠો રે.
મત્સ્યો જ્યારે ગગનમાં હાલ્યાં રે, બગ સક બચ પામી ભાગ્યા રે;
અભએ ફાળ જ્યારે બળમાં દીધી, સિંહ ડરી કંપવા લાગ્યા રે. ઉ૦

X

X

X

મારા વીરાંરે, જગમાંલિ જીવતાં જ મરજે.

X

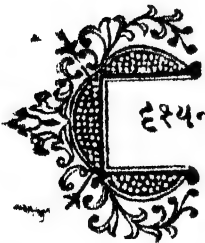
X

X

શ્રીમનૃસિંહાચાર્યજી.

Truth is always paradoxical.

Shelton.

દૃશ્યના અનુભવથી જોનારને અથવા કેવળ મનવડે બહિ-
રનો વિચાર કરનાર મનુષ્યને, પરમ સત્ય વસ્તુનો
વિચાર અને અનુભવ ઉલટો લાસે છે. બહિરદૃષ્ટિ
અને આંતરદૃષ્ટિ એક બીજાથી તદ્દન વિરોધી છે. મનવડે જે
ચિત્રો આ દૃશ્ય પ્રાણીપદાર્થો તથા અનુભવના માર્ગમાં જોઈ-
એ છીએ, તે આત્માવડે જોતાં કેવળ જુદારૂપે લાસે છે.
આત્માની અંતરદૃષ્ટિ મનની બહિર્ દૃષ્ટિને ઉલટી જણાય છે.
અને મનને પોતાના અનુભવ સાચા જણાતા હોય છે તે આત્માને
જુદા રૂપમાં દેખાય છે.

મનુષ્યોનો મોટો ભાગ જે મન અને આત્માની વાતો કરતો હોય છે, તેને આ પ્રકારનું સત્ય વાણીમાં જણાએલું હોય છે. નિત્ય આવા માણસો મન અને આત્માની વાત ઉલટસુલટ કહે છે અને તે સત્ય માને છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તે વાર્તા મનુષ્ય પોતાના દરેક અનુભવમાં વિચારપૂર્વક, અને બુદ્ધિપૂર્વક સ્વીકારતો નથી અને દશ્યના અનુભવમાં રંગાઈ જાય છે ત્યાં સુધી તેને કંઈ પણ સત્ય-દષ્ટિ અને સત્ય નિશ્ચયનો લાભ મળતો નથી.

મનનો અનુભવ જુઠો છે અને આત્માનો જ અનુભવ ખરો છે, એ નિશ્ચયમાં સતત સ્થિર થવા માટે, મનુષ્યે અવગળ વાણીના રહસ્યને જાણવાની અગત્ય છે. અવગળવાણી પ્રત્યેક વ્યવહારમાં ખરીરીતે વાપરનાર પરમ સત્યવસ્તુને જલદી જોઈ શકે છે, અને પોતાના વ્યવહારમાં થોડે કાળે સત્યનો જ અનુભવ કરે છે.

અવગળવાણીમાં સ્થિરતાથી અને બુદ્ધિથી પ્રવેશ કરનાર મનુષ્ય મનનું સર્વોપરિપાણું કાઢી નાંખી તેના ઉપર પોતાનું—આત્માનું—સર્વોપરિપાણું સ્થાપે છે. મન સર્વસ્વ છે એ વાત ન સ્વીકારતાં આત્મા જ સર્વસ્વ છે એ વાત સ્વીકારે છે. મન રાજા નથી પણ નોકર છે. રાજા એક આત્મા જ છે. મન એક કામ કરનાર અમલદાર છે. તે સ્વતંત્ર નથી, પરતંત્ર છે, આત્માને અધીન છે. આત્મા જ સ્વતંત્ર છે. આત્માના હુકમને તાબે થનાર મન છે. મન પોતાની મેળે કંઈ જ કરવા શક્તિમાન નથી. પરંતુ આત્માના દોરવાથી તે દોરવાય એવું છે. મન પુત્ર છે, આત્મા પિતા છે. પિતાની આજ્ઞા માનવા પુત્ર તૈયાર છે. પિતાપુત્રનો સંબંધ આત્મા અને મનનો છે.

આ પ્રમાણે મન અને આત્માનો વિવેક કરી જાણનાર પોતાના પ્રત્યેક અનુભવમાં કહે છે કે હે મન ! તું મારે શરણુ છે. હું તને પાળી પોષી ઉછેરનાર છું. તું મને અનુકૂલ છે, તારે જે દશ્યસા-મગ્રી રચવાની છે તે મારે માટે છે, મારા જ આનંદમાટે છે. તું મને ગમતા અનુભવો મારે માટે દેખાડે છે. હું પરમ સત્યવસ્તુ છું. જ્ઞાન હું છું. આનંદ હું છું. સુખ હું છું. ઐશ્વર્ય હું છું. નિરામયતા હું છું. સર્વ હું છું અને સર્વ મારામાં છે. કેાઈ પણ દશ્ય મારાથી અલગ નથી. અને મારાથી વિરોધી નથી. મારી શક્તિવડે સર્વ ઉજીં છે. અને તે મારી શક્તિમાં વિલાય છે. મનને શાંત પમાડનાર હું છું અને ન્યાવનાર પણ હું છું. જગત બધું મારા મનવડે છે. મારા મનને સમેટી લેતાં જગત નથી. મન જગતને રચનાર છે અને મન

મારૂં પોતાનું છે, મારૂં તેના ઉપર સંપૂર્ણ સ્વામિત્વ છે એટલે મારા જગતઉપર મારૂં સર્વોપરિપણું છે. હું કર્તા હતાં છું. મારી ઇચ્છા અને લાવનાપ્રમાણે મારૂં જગત ચાલે છે. હું નિરામય સ્વરૂપ હોવાથી મારી સૃષ્ટિ, મારૂં સર્વ દશ્ય નિરામય છે. હું આનંદ, જ્ઞાન, પ્રેમ, ક્ષમા શાંતિ હોવાથી મારૂં સર્વ દશ્ય, સંપૂર્ણ આનંદમય, જ્ઞાનમય, પ્રેમમય, શાંતિમય છે.

અવળવાણી મનુષ્યને આત્મદષ્ટિમાં સ્થિર કરે છે. દશ્યથી તે ભ્રમ ખાતો નથી મૃગજળવત્ વસ્તુના લોભે તે તણાતો નથી. તે છીપને છીપ જાણે છે. અને રૂપને રૂપ જાણે છે. રાત્રિને રાત્રિ જાણે છે અને દિવસને દિવસ જાણે છે. તથા તે બન્નેને પોતાના એક સ્વરૂપમાં અભેદરૂપ જાણે છે.

જગત્તી દષ્ટિથી જે સાચું છે અને સુલટું છે તે જ્ઞાન-દષ્ટિથી અસત્ય અને ઉલટું છે. અને જ્ઞાનદષ્ટિથી જે સત્ય અને સુલટું છે તે જગત્તી અજ્ઞાન, ભ્રમવાળી બુદ્ધિથી અસત્ય અને ઉલટું છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ હોવાથી સત્યમાં સ્થિર થવા હાલ જેને આપણે અવળવાણી કહીએ છીએ તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ખરૂં જોતાં તે અવળવાણી કહીએ છીએ તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ખરૂં જોતાં તે અવળવાણી નથી પણ તે જ સવળ વાણી છે. મનને માત્ર તે અવળવાણી લાગે છે કારણ તે પોતાની દષ્ટિથી ઉલટું કહે છે.

જગત્તી દષ્ટિ શરીર, ગૃહ, સગાં સંબંધિ પૃથ્વી, પહાડ, વન-સ્પતિ, ધન, વૈભવ વગેરે વગેરે વસ્તુઓ જુએ છે, અને તેના ઉપર નિત્ય વિચાર કરે છે. તેની પાછળ પ્રયત્નની દોડાદોડી કરી મૂકે છે. અને તે જ સંપૂર્ણ જ્ઞાતવ્ય પ્રાપ્તવ્યરૂપ પદાર્થો છે એમ માને છે.

મન આ પ્રમાણે પદાર્થોને જુએ છે ત્યાંસુધી શ્રમ હોય છે, વ્યાધિ અને દુઃખ હોય છે, સંયોગ અને ત્રિયોગ જણાય છે, નિર્ધનતા અને સંપત્તિ જણાય છે, અભિમાન અને મોટા નાનપણું હોય છે, સંક્રાંતિ અને વિકાસ દેખાય છે. ક્ષણે ક્ષણે ચક્ર ફરતું રહે છે અને કદી પ્રકાશ તો કદી અંધકાર લાસે છે, નિત્ય સુખ, નિત્ય તૃપ્તિ, નિત્ય આનંદ, નિરામયતા જણાતાં નથી.

આત્મદષ્ટિ શ્રમવિના સદા આનંદમાં મહાલે છે. તે આપો-આપ અખંડ જ્ઞાન, સુખ શાંતિ અનુભવે છે. તેનામાં બેલાય પડતા નથી. તે એકરસ અખંડ નિત્ય વસ્તુને જુએ છે. સુખ દુઃખના,

વ્યાધિ નિરામયતાના બે ધર્મો તેની પાસે આવતા નથી. એક જ ધર્મ તેનો છે. એક જ રાજ્ય તેનું છે. એક જ અનુભવ તેનો છે. એકમાં તે એક વસ્તુરૂપ રહે છે. તે બે નથી. બે ભ્રમભૂતક છે. આત્માની એક જ દૃષ્ટિ છે.

અવળવાણી તું ઈશ્વર છે, તું સર્વજ્ઞ, સર્વશક્ત અને સર્વવ્યાપક પરમેશ્વર, પરમતત્ત્વ છે, તું આદિઅનાદિ છે, તું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તું સદાશિવ છે, વગેરે કહે છે તેની સાથે તત્કાલ એ સ્વીકારે છે કે હું અને તું એક છીએ. આપણો અખંડ અભેદસંબંધ છે. આપણે કદી છૂટા પડ્યા નથી અને પડવાના નથી. તું જોવો છે તેવો જ હું છું. તું સર્વજ્ઞ, સર્વશક્ત વગેરે છે તેમ હું સર્વજ્ઞ સર્વશક્ત વગેરે છું. અવળવાણી કોઈ કાળે પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન બતાવતી નથી.

શરીરમાં વ્યાધિ જણાતાં, વ્યવહારમાં ઉપાધિ જણાતાં, બોલી ઉઠાય છે કે ‘હાય, અરે, આ શું દુઃખ, આ શી વિપત્તિ, આ બલા ક્યાંથી, આ પાપ ક્યાંથી પ્રકટયું’ એ સર્વ ભૂલ છે. સ્વરૂપની સ્થિતિ અને પરમાત્માની સમિતી દૂર છે. જેના મનને વિશેષ જ્ઞાન પ્રકટયું છે, અને બુદ્ધિપૂર્વક નિશ્ચય થયો છે કે હું જ આદિ, અનાદિ, નિરામય, પૂર્ણ સદાશિવતત્ત્વ છું તેને કદી પણ ભૂલેયુકે અજ્ઞાનના ઉપરના બોલ બોલવાના રહેતા નથી. તેની દૃષ્ટિ બે વસ્તુ સ્વીકારતી નથી. તે પૂર્ણ નિરામય તત્ત્વને, શિવતત્ત્વને જુએ છે. તેને વ્યાધિતરફ મન વાળવાનું રહ્યું નથી એટલે મનોભાવથી પ્રકટતા વિચારો બોલવાના હેતા નથી અને જે નિત્ય નિરામયતા જુએ છે તે સદા નિરામયતાના જ વિચારમાં પૂર્ણ આનંદસદૃશ રહ્યા કહે છે.

જેમને વ્યાધિ, આધિ કે ઉપાધિમાંથી મુક્ત થવું છે તેમણે પણ મનોભાવ અને તેનાથી પ્રકટતા અઘટિત બોલ મુખે બોલવાના છોડી દઈ અવળવાણીનો ઉપયોગ અખંડ કર્યા કરવાનો છે. ભલે દશ્ય ગમે તેવું દેખાય, પણ તે સત્ય નથી જ, તે પરપોટાજેવું ક્ષણિક છે, તે સત્તાહીન છે. માટે પોતાના આત્માની નિરામયતા અખંડ છે તે સ્વીકારી તેથી બુદ્ધિમાં ઉતરતા આશ્વ નિશ્ચય હું નિરામય છું, હું પૂર્ણ છું, હું સદા અખંડ અજર અમર શિવ છું, હું સત્ છું, હું ચિત્ત છું, હું આનંદ છું’ વગેરે મુખેથી બોલવાના છે, અને આત્માથી સમજી લેવાના છે. મનને મૂર્ખાઈનું ડહાપણ કરતાં અટકાવવાનું છે. મનના મિથ્યા સંકલ્પ વિદલ્પ, આમ અને તેમ, ક્યાંથી

અને શા માટે એમનો જડમૂળથી ઉચ્છેદ કરવાનો છે. અવળવાણી ખરી રીતે મહા પુરુષોજ વાપરી શકે છે. જે પુરુષોએ આત્મા અને પરમાત્માની એકતા નક્કી કરી છે, જગતને જુહું જાણ્યું છે, આત્માવિના અન્ય કંઈ નથી એ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી જોયું છે તે પુરુષો જ અવળ વાણીના રહસ્યને જાણનાર છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ ભુદ્ધિપૂર્વક મનુષ્યમાત્ર કરી શકે છે. પરમાત્માએ મનુષ્યને સમજવા માટે સંપૂર્ણ અધિકાર આપેલો છે. અવળ વાણીના ઉપયોગમાટે પ્રથમથી બધા જ્ઞાનની જરૂર નથી. તે જ્ઞાન આપોઆપ સહજ રૂપે છે. પ્રથમ નિત્ય કહેવું કે સત્ય એક ઈશ્વર છે અને હું અને ઈશ્વર એક છીએ. મનને તેમાં તકરાર ઉભી કરવાનું કારણ નથી. મને બાબુઉપર ખસી જવું. મનની દાદ ફર્યાદ પોતાનું મિથ્યાપણું ટકાવી રાખવા ચાલે છે. તેનો સ્વાર્થ હોવાથી તે હું અને તું એ પ્રકારના ઈશ્વરની એકતા સ્વીકારવા પ્રતિબંધ ઉભા કરે છે. મનને જગત્ જોવું છે. મનને આ, તે, પેલો એમ જૂદા જોવા છે. માફ તાફ કરવું છે, છળ, કપટની બાજુઓ ખેલવી છે અને સંતાકુકડી રમી જાદુ અને જુગારખાનું શરૂ કરવું છે. માટે તે તત્કાલ ફર્યાદ કરવા મંડી પડે છે હા અને નાને વેર કરાવે છે. સારા અને ખોટાને લડાવી મારે છે. મોટા નાનાના ભેદ કલ્પે છે. હું શા માટે તે મનના અલ્પપણામાં આવું ? મારે માફ પૂર્ણ રવતંત્ર અને સર્પ શકતપણું જોવાનું છે. મારે સ્વાર્થ નથી મારે માફ તાફ નથી મારે મોટા નાનાપણું નથી. હું મનથી પર ઈશ્વર છું. હું દંદ ધર્મોથી રહિત નિરાલંબ, નિરાકાર બ્રહ્મ છું.

અવળ વાણી નીચેથી ઉંચે જવાનું વિદ્યુત્ વેગથી ચાલનાર વિમાન છે. વાણીનાં મેજાં આકાશ તત્ત્વમાં પડે છે અને તે વિદ્યુત્-મય પ્રવાહદ્વારા પ્રકટીકરણને પામે છે. માટે વાણીના અદ્ભુત બળને યોગ્ય દિશામાં વાળવાની કલા સર્વે શીખવાની અગત્ય છે. નિષ્કૂળ વાણીનો વ્યાપાર અયોગ્ય ફલ દૃશ્યમાં પ્રકટાવે છે માટે સત્ ફલ પ્રકટાવનારી શુભ વાણીને જ માત્ર ઉચ્ચારવી અને તે વાણી માત્ર આપણે કહીએ છીએ તે અવળવાણી છે.

શાંતિ ઇચ્છનારે દૃશ્યમાં જણાતી ભારેમાં ભારે અશાંતિવચ્ચે ઉભા રહી મોટેથી બોલવાની જરૂર છે કે સર્વત્ર સંપૂર્ણ શાંતિ છે. આગેગ્યને ઇચ્છનારે મોટા વ્યાધિના ઉભરાતા બળ-આગળ વધવાનું છે કે અત્ર સંપૂર્ણ નિરામયતા અને પૂર્ણ આરોગ્ય

આનંદ, જીવન વગેરે છે. ધનને ઇચ્છનારે કેવળ નિર્ધન, અન્ન-જલને દાંતસાથે વેર થયું હોય અને ચોતરફ ખાલી શંખ પુકાતો હોય તે વચ્ચે સંપૂર્ણ સંપત્તિ, ધન અશ્વર્ય સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યું છે અને તે સર્વ મારી સત્તામાં રહેલું છે એ નિશ્ચયનો આરૂપણે પોકારવાનો છે. તેમાં દૃશ્ય જગત્ ગાંડાના પ્રભાપ ગણુશે અને ‘હરિ તો ગાંડાનો’ એ અનુભવથી જણાશે. પરંતુ અંતરનો નિશ્ચય છે કે ‘હરિ તો ગાંડાનો’ એ સત્ પુરુષનું વચન છે. અને તે પૂર્ણ સત્ય છે તો પછી શામાટે તે પ્રમાણે વર્તતાં ડરવું ? તેમાં ભય શો છે ? અંતરમાં જેને સાચી શ્રદ્ધા છે તે જ આ પ્રમાણે ખોલી શકે છે. આત્મામાં જેને વિશ્વાસ પ્રકટયો છે તે જ કહે છે કે સર્વત્ર શાંતિ, આગમ્ય તથા સંપત્તિ પ્રસરી રહ્યાં છે. એટલું કહેવાની છાતી કોને છે ? જેમને પ્રત્ પુરુષનો સંગ છે અને સત્શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા અચલ પ્રકટી છે તેમને.

મનને કંઈ પણ પ્રતિકૂલ વાત જણાતાં તે આ ચીજથી બીજી ચીજઉપર અને બીજી ચીજઉપરથી ત્રીજીઉપર એમ તર્ક વિર્તક કર્યા કરે છે. તેને સ્થિર બેસવું ગમતું નથી. કારણ સ્થિરતામાં તેનું મૃત્યુ છે. તે અસ્તિત્વરહિત થઈ જાય છે. માત્ર બુદ્ધિ, જ્ઞાનનો પ્રકાશ પછી ઝળકે છે અને તે પરમ શાંત હોય છે. મનને કોકડાં ગુંચવતાં સાઈ આવડે છે. આત્મા તો ચોધાઈ ખર્જ છે. તે કાંઈ ગુંચવતું નથી—ને સમ્પૂર્ણ ગુંચઉપર કાપ મૂકે છે. તે સીધો માર્ગ કાપે છે. મનને સીધો માર્ગ ગમતો નથી. તે ગલીકુંચીવાળા ગોળ મટોળ માર્ગમાં ફરે છે કે પાછા ઘેરને ઘેર અવાય, પોતાનું નાનું રાજ્ય ટકાવી રખાય. મનનો પ્રદેશ ગોળ મીંડાજેવો છે, આત્માનો પ્રદેશ સીધી લીંટિજેવો છે. મન નાના રાજ્યોમાં ફરે છે, આત્મા એક મહાન રાજ્યને પોતાનું સ્થાન માને છે.

અવળ વાણી સર્પમાં રજજી બતાવે છે. રાત્રિમાં દિવસ બતાવે છે, ભયમાં નિર્ભયતા બતાવે છે, અજ્ઞાનમાં જ્ઞાન બતાવે છે.

ધણાં સત્યો અવળ વાણીથી જ હાથ આવે છે. અને ખર્જ કહીએ તો સત્ય એક જ હોવાથી તે માત્ર અવળવાણીથી જ બુદ્ધિમાં ઉતારી શકાય છે. કર્મ કરવાં અને કર્મ ન કરવાં, પ્રારબ્ધ માનવું અને પુરુષાર્થ માનવો, સંગી રહેવું અને નિઃસંગી થવું, એ અને એવા જ બીજા સિદ્ધાંતો શાસ્ત્રના એક જ પુસ્તકમાં એક વિષયમાં પ્રતિપાદન થએલા આપણે જોઈએ છીએ. અને ત્યારે ધણાને

સુંઝવણ થાય છે કે આમાં ખરું શું અને આપણે કરવું શું ? ક્યાં સન અને મતિને ઠારવાં ! જગત્ સાચું ખરું અને ભુલું પણ ખરું તમારે વ્યવહાર કેમ કરવો ? આ અને એવા જ પ્રશ્નો નિત્ય આપણને થાય છે. કર્તવ્ય સુજતું નથી. તે પ્રસંગે એક જ વિચાર કરવાનો છે કે આ સર્વ અવળવાણીનો પ્રયોગ છે. સત્યને ગ્રહણ કરવાનું આ એક શસ્ત્ર છે. વિવેકવડે તે હાથમાં ઝાલવાનું છે. ઘણી વખત બંને નિશ્ચયો સત્ય હોય છે. એક બીજાની આશ્ચર્યકતા હોય છે પણ તે એક સત્યને વાસ્તે જ. પૂર્ણ સત્ય પકડાતાં બંનેની ગુંચ જતી રહે છે. ત્યાં જગત્ સાચું કે ખોટું, પ્રારબ્ધ સાચું કે પુરુષાર્થ સાચો, એ વગેરે લડાલડી અને મારામારી રહેતી નથી. એક પક્ષે બે સાચાં અને બીજા પક્ષે બંને ભુલાં છે. ‘સત્ય આ વિશ્વમાં શ્રીહરિ. અવર વાતો તે સમજાયા પછી ફેાકટ છે. અને આના માટે તકરાર કે વાદવિવાદની જરૂર નથી. એટલું અંતરમાં દૃઢ સ્વીકારવું કે એ સર્વ એક શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં કે મારા આત્મસ્વરૂપમાં કાંઈ જ અસ્તિત્વ ધરાવતાં નથી. માટે તેમનો વિચાર વિશેષ ઉંડા ઉતરી કરવા જતાં મનની ભ્રમણામાં પડવાનું છે અને તે બીજું કાંઈ નથી પણ જાદુગરની મિથ્યાબાજી છે. વાદવિવાદ કરનારા ઘણા મનની મિથ્યા બાજી ખેલનાર ખેલાડીઓ છે. તેઓ પાણી વસોવનારા છે. સત્ય અમૃતરૂપ ધી તેમના વાણીના વસોણાથી કાંઈ નીપજતું નથી. માત્ર શુદ્ધ, સત્ વાણી અમૃતતત્ત્વને પ્રકટ કરે છે અને હરિરૂપ એક ઈશ્વરને બતાવે છે.

વાદવિવાદ ચાલવાનું કારણ માત્ર મન છે. મનને બે પિલાસ ગમે છે. તેને ભાગલા પાડવા અનુકૂળ લાગે છે. આત્માને ભાગ છે જ નહિ. તે વસ્તુને એકરૂપે ભુજે છે. બેનો વિચાર તેમાં આવી શકે નહિ. તે વસ્તુસ્થિતિથી ઉલટું છે.

જગત્ આખું ભાગથી તૂટી ગયું છે. તે એકમાંથી બે અને બેમાંથી બાર એમ ક્રમે ક્રમે થતાં અસંખ્ય ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું છે અને પ્રત્યેકના હૃદય અને આત્મા અન્નગ અન્નગ હોય એમ આભાસ પ્રકટયો છે. જોણે તેણે પોતાની હૃદ ભુટી બાંધી છે અને કાલક્રમ નક્કી કર્યા છે. એટલા વાસ્તે સર્વ મારામારી અને કાપાકાપી ચાલે છે અને ઉત્તેજન મળે છે. પણ તે સર્વ અંધકાર છે. દિવ્ય જ્ઞાનચક્ષુઆગળ આ સર્વ શૂન્ય છે. તે બધું ઐક્યભાવને પામેલું જણાય છે. ક્ષણિક પરપોટાજેવું અંદર કાંઈ સત્ત્વચાળી વસ્તુ-

વિનાનું દેખાય છે. નક્કી મુદ્દા માલ કાંઈ જૂદો છે. તે માત્ર પોતો નથી. તે ધન છે. તમે જાણો છો કે એક જ સત્, ચિત્તવન પ્રભુ છે. વિજ્ઞાન પણ હવે સ્વીકારે છે કે આ વિશ્વમાં કોઈ ધન તત્ત્વ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યું છે અને તેમાં આપણે સર્વ છિદ્રોરૂપે રહ્યા છીએ. ક્ષણમાં વીલાઈએ છીએ અને ક્ષણમાં પેદા થઈએ છીએ. ચીરસ્થાયી એક સ્વયંભુ, સત્ ચિત્ત ધન ઇશ્વર છે. અને તે આપણું સર્વનું અધિષ્ઠાન છે. આપણે તેમાં જ રહીએ છીએ અને હરીએ ફરીએ છીએ.

नैनं छिंदति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

એવું એ વિલક્ષણ સખળ તત્ત્વ છે. એ વસ્તુનો કોઈ પાર પામે તેમ નથી. તે સદા સર્વદા અખંડ રહ્યું છે. અને મનુષ્યનું હૃદય તે એનું વિશેષ સ્થાન છે.

અવળવાણી વિચારશૂન્ય છે એમ નથી. તે વિચારકરતાં પણ કંઈ અધિક છે. વિચારના કરતાં કંઈ વિશેષ સામર્થ્યસંપન્ન છે. તે આત્માના ઉંડાણમાંથી નીકળે છે તેનો પ્રવાહ ઉંડો છે તેમ અનંત વિસ્તારવાળો અમર્યાદ છે. વિચાર એ જ ધણા સર્વસ્વ માને છે. તેથી અવળવાણી અદ્વય સત્તા મર્યાદામાંથી ઉદ્દલવતી હોય એમ તેમને લાગે છે. પરંતુ ખરી રીતે વિચાર અદ્વય મર્યાદામાંથી-મનના પ્રદેશમાંથી ઉઠે છે અને અવળવાણી તો આત્માના ઉચ્ચ, સર્વ સત્તાવાળા પ્રદેશમાંથી બહાર આવે છે. વાણીનું બળ અગ્રાધ છે. તે જપવડે, મંત્રવડે, ગાયનવડે હરેક ઉચ્ચારવડે તે ફળતી આત્મા-મય થઈ રહેવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. પરમેશ્વરે વાણીનું બળ અને સ્પષ્ટતા આ વિશ્વમાં એકલા મનુષ્યને અર્પી છે. અને તે વડે તેની મહત્તા સ્થાપી છે. માટે વાણી જે ઇશ્વરની એક સર્વોત્તમ બક્ષીસ છે તેનો સદ્ ઉપયોગ કરતાં મનુષ્યે શા માટે ટવલંબ કરવો ? ઇશ્વરપાસે જવાનું તે એક ઉઘાડું દ્વાર છે. બીજાં દ્વારો ગુપ્ત હશે પરંતુ આ વાણીરૂપ દ્વાર પ્રકટ છે અને તે ઇશ્વરની સાક્ષીરૂપ છે. વાણીનું રહસ્ય હજી કોઈએ પૂરું જાણ્યું નથી. શરીર, મન, વિચાર વગેરેની વ્યાખ્યાઓ અને વિદ્યાઓ નીકળી છે અને તે સમજાવવા યત્ન થયા છે પરંતુ વાણીનું ક્ષેત્ર મહા પુરુષો અને યોગી જનોએ માત્ર શોધ્યું છે અને તેનો સદ્ ઉપયોગ બતાવ્યો છે. વાણીમાં પ્રત્યક્ષ ઇશ્વર છે. શબ્દબ્રહ્મ નામથી બધા જાણે છે પણ તેના ઉપયોગથી સુખ, જ્ઞાન, આનંદ, ઐશ્વર્ય વિગેરેની પ્રાપ્તિ કોણ કરે છે ? આજે જ આપણે શબ્દબ્રહ્મનું રહસ્ય જાણ્યો. સર્વત્ર બ્રહ્મ શબ્દ

વ્યાપેલો જુઓ. કાંઈ વસ્તુ કે વિચાર તેનાથી પર નથી. સારું કે ખોટું સર્વ કેવળ બ્રહ્મરૂપ છે. વાણી બ્રહ્મરૂપ છે. બ્રહ્મ જાણવા બ્રહ્મરૂપા વાણી વદવી. બ્રહ્મનો ઉચ્ચાર કરવો.

“ નિત્ય પ્રભાત મન વિચાર સત્ય બ્રહ્મદેવા ”

*

*

*

સત્ ચિત્ આનંદ બ્રહ્મ વારવાર કહેવા.

શ્રી નૃ૦

વાણીનું રહસ્ય આથી વધારે સ્પષ્ટ કરવા શું હોઈ શકે ? સાધકમાત્રે, જ્ઞાન, સુખ, આરોગ્ય, ઐશ્વર્ય સર્વની પ્રાપ્તિ ઇચ્છનારે આ એક પ્રકટ માર્ગ હાથમાં લેવા નિશ્ચય કરવો અને આ હાલ-થી જ અવળું જણાય પણ તે સઘળું સ્વીકારી વાણીનો સહવ્યાપાર વધારવો. પરમાત્મા જય આપનાર છે. તે હૃદયમાં સર્વ શબ્દનુશ્રવણ કરે છે. માટે આપણી સર્વ સ્થિતિમાં

‘ સત્ચિત્ આનંદ બ્રહ્મ વારવાર કહેવા ’.

ભોર્ગીલાલ જયશંકર ઓજા.

વેદાન્તપરિભાષાવ્યાખ્યા.

(અનુસંધાન શ્રી સદુપદેશત્રેણી ૩૩: ૫૪ ૬૫ થી.)

વિદેહ મુક્તિ:—“ કેવલ્ય ” પદની વ્યાખ્યામાં આ મુક્તિનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે તેથી તેમાં જોવું. ત્યાં કહ્યા પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે જેને એવા તત્ત્વજ્ઞાનીના પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થયે વર્તમાન શરીરનું પતન થાય છે અને તે સમયે ઇતર શરીરને આરંભ કરનાર કર્મનો અભાવ હોવાથી ભાવિ શરીરનો આરંભ થતો નથી તે વિદેહ મુક્તિ છે. વેદાન્તમતપ્રમાણે જીવ સદા સર્વદા બ્રહ્મરૂપ જ છે તેથી એ જ્ઞાન માત્ર પ્રાપ્ત કરવાનું જીવને અવશિષ્ટ રહેલું છે કારણ કે એ જ્ઞાનના અભાવે હું બ્રહ્મ નથી પણ જીવ છું, સંકલ્પાદિ ધર્મવાળો છું, શરીરી છું ઇત્યાદિ ભ્રાંતિ-રૂપ મિથ્યાજ્ઞાનનો વિલય થઈ રહેલો છે. તેથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં જ જીવને પોતાનું બ્રહ્મત્વ જણાય છે. અને એ જ એનો બ્રહ્મ-ભાવ છે. આને વેદાંતશાસ્ત્ર જીવન્મુક્તિ કહે છે. ઇતર શાસ્ત્રમાં કે જે મોક્ષનો ઉદ્દેશ રાખી પ્રવૃત્ત થયાં છે તેમાં સર્વમાં કર્મવડે, જ્ઞાનવડે કે કર્મ અને જ્ઞાનના સમુચ્ચયવડે મોક્ષ સિદ્ધ થાય છે એમ વર્ણવવામાં આવે છે અને તે મોક્ષ તે વિદેહમુક્તિ છે. પણ વેદાન્ત-શાસ્ત્રમાત્ર જ વર્તમાન શરીરનું અસ્તિત્વ છતાં મોક્ષને સ્વીકારે છે અને તે મોક્ષ તે જીવન્મુક્તિ છે. આથી કેવલ્યપદની વ્યાખ્યામાં કહ્યા પ્રમાણે જીવન્મુક્તિનો સ્વીકાર અથવા એનું સ્થાપન એ શાંકર વેદાન્તનો ખાસ સિદ્ધાન્ત છે એમાં એ શાસ્ત્રની અપૂર્વતા છે, અને એ અંશમાં એ શાસ્ત્ર સર્વોપરિપદ ભોગવે છે. બીજાં અધ્યાં શાસ્ત્રો જ્યારે મોક્ષની આશા જીવને આપે છે ત્યારે આ વેદાન્તમાત્ર જ જીવને મોક્ષનો અનુભવ કરાવે છે.

આ પ્રકારની જીવન્મુક્તિ જ્ઞાન સમકાલ સિદ્ધ થયા પછી વિદેહ મોક્ષમાટે ખાસ કર્તવ્ય કાઈ રહેતું નથી. પણ માત્ર વર્તમાન શરીરના આરંભક જે પ્રારબ્ધકર્મ તેના ક્ષયની વાટ જોઈ સ્થિત થવાનું હોય છે. તેથી જીવન્મુક્તિની સિદ્ધ પછી કાઈ ખાસ કર્તવ્ય વિદેહ મુક્તિમાટે રહેતું નથી. આમ છતાં આશુતર વિદેહ મુક્તિની

સિદ્ધિ કરવી હોય તો યોગશાસ્ત્ર કાયવ્યૂહનો પ્રયોગ કરવા સૂચવે છે. જે જે પ્રારબ્ધ કર્મો જીવન્મુક્તિની સિદ્ધિના સમયે અવશિષ્ટ રહ્યાં હોય તે સર્વ એમને એમ તો ક્રમે ક્રમે વિપાક પામી પોતાનું ફલ પ્રવર્તાવે છે. પણ યોગ સાધકને યોગવશાત્ એવું બલ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે કે જેનાવડે એ સર્વ ફલોન્મુખ થયેલાં કર્મો એકી વખતે ફલ આપી શકે તેવું થઈ શકે છે. એ કર્મોમાં ધર્માધર્મ મિશ્રરૂપ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો હોય છે તેથી એ પોતાનાં ત્રણ પ્રકારનાં ફળને પ્રકટાવે છે. એ ફલો વિરોધી હોવાથી એકી વખતે એકં શરીરમાં તેનો ભોગ થઈ શકે તેમ નથી. તેથી યોગસામર્થ્યવડે વિવિધ શરીરો, તે (મુખ્ય અભિમાનીસાથે સંબંધવાળાં) ઉત્પન્ન કરી શકાય છે અને તે શરીરોમાં એ સર્વ કર્મોનો યુગપત્ ભોગ થઈ શકે છે. આમ થવાથી અવશિષ્ટ પ્રારબ્ધ નહિ રહેવાથી વિદેહ મુક્તિની સત્વર સિદ્ધિ થાય છે. આ રીતે વિવિધ શરીરોને સર્જન કરવારૂપ સિદ્ધિ તે કાયવ્યૂહસિદ્ધિ કહેવાય છે. અને એ સિદ્ધિવડે વિદેહ મુક્તિની સત્વર સિદ્ધિ થઈ શકે છે.

યદ્યપિ આમ કાયવ્યૂહવડે વિદેહ મુક્તિની આશુતર સિદ્ધિ થઈ શકે છે છતાં સામાન્યરીતે એ પ્રકારે વિદેહમુક્તિને ઉપજાવવાનો પ્રચાર નથી. કારણ કે જીવન્મુક્ત મહાત્માના રાગદ્વેષ છૂટી જાય છે અને તેથી જેમ તેમને શરીરપ્રતિનો રાગ જતો રહે છે તે જ પ્રમાણે દેહત્યાગરૂપ મરણપ્રતિનો રાગ પણ છૂટી જાય છે. તેથી દેહ ત્યાગને સત્વર કરવા તે મહાપુરુષ પ્રવૃત્ત થતા નથી, તે માટે પ્રયત્નને સેવતા નથી. એથી ઉલટું વર્તમાન દેહ રહે તો તે વડે જગત્ના અનેક પ્રાણીઓનું જ્ઞાન દાન આદિવડે કલ્યાણ થઈ શકે તેમ છે તેથી એ મહાત્મા સ્વાર્થસિદ્ધિ અવશિષ્ટ નહિ છતાં પરાર્થ સિદ્ધિને અર્થે દેહને ધારણ કરી રાખે છે.

જીવન્મુક્તિની સિદ્ધિ થતાં પોતાનું અહં અભિમાન ગલિત થઈ જાય છે. તેથી એ અભિમાનને અવલંબીને રહેલાં સંચિત કર્મો તેના મુખ્ય આધારથી રહિત થઈ જાય છે અને તેથી એ કર્મો નવા દેહને ઉપજાવી શકતા નથી. વર્તમાન શરીરમાં તત્વજ્ઞાન પછી જે કર્મો કરવામાં આવે છે તે આગામિ કર્મો રાગદ્વેષ અને અદકર્તૃત્વ-શુદ્ધિવિના કરાતાં હોવાથી તે કર્મો જીવન્મુક્ત મહાત્માને શરીર-સાથે જોડનાર, સંસારમાં આણનાર બંધનરૂપ થતાં નથી. તેથી જ્યારે અવશિષ્ટ પ્રારબ્ધકર્મોનો ક્ષય થાય છે ત્યારે પછી પૂર્વના સંચિત અને

ક્રિયામાણુવડે થયેલા સંચિતકર્મો કાર્મ પણુ સ્થૂત શરીર ઉપજાવવા સમર્થ નહિ હોવાથી એ મહાત્માને વિદેહમુક્તિ સિદ્ધ થાય છે. યદ્યપિ આ સર્વ સંચિત કર્મો એ મહાત્માને ફલ આપવા અસમર્થ થઈ ગયાં છે તોપણુ એ કર્મો એમને એમ જ નષ્ટ થઈ જતાં નથી. ફલ આપ્યા વિના નાશ ન થવો એ કર્મનો સ્વભાવ છે. એ કર્મોની સંક્રાન્તિ થાય છે. જે મતિમાન પુરુષોએ જીવમુક્ત મહાત્માને વિષે ઇષ્ટબુદ્ધિ, પૂજ્યબુદ્ધિ, માનબુદ્ધિ અથવા સ્નેહ ધરનાર હોય છે તેમને એમના શુભ સંચિત કર્મો પ્રાપ્ત થાય છે અને મતિમંદ મનુષ્યો એથી વિપરીત બુદ્ધિ એ મહાપુરુષમાં રાખે છે તેમનામાં અશુભ સંચિત કર્મોની સંક્રાન્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે એ કર્મોનો વિભાગ થઈ જાય છે અને એ કર્મો તે તે વ્યક્તિને પોતાનું ફલ આપે છે. આમ હોવાથી જેમ ધનાઢય પિતાનો વારસો તેના વંશજોને મળવાથી તે એકદમ ધનાઢય થઈ રહે છે તેમ આ મહામાના શિષ્યો, ભક્તો આદિ આ રીતે એકદમ ઉચ્ચ અધિકારવાળા અને સુખસંપત્તિ-માન થઈ રહે છે અને એથી વિપરીત મતિવાળા ખોટી હાનિ તથા વિપત્તિને પામે છે. મનુષ્યો એ સાચા સદ્ગુરુને શરણુ થાય છે તો તેમને વેદાન્તપ્રતિપાદિત તત્ત્વજ્ઞાન સત્ત્વર સિદ્ધ થાય છે. સાચા સદ્ગુરુના શિષ્યો સુખસંપન્ન સદા રહે છે અને વિવિધ પ્રકારના અબ્યુદયને પામે છે અને સામાન્ય નિષિદ્ધાયરણુના કરતાં પણ મહાત્માપ્રતિ કરેલા અપરાધો ખોટી હાનિ કરે છે અને તેથી વિશેષ નિષિદ્ધ છે ઇત્યાદિ શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તો આથી વિસ્પષ્ટ થાય છે. સર્વથા આ પ્રકારે એ સંચિત કર્મોનો ઉપયોગ થઈ જવાથી એ જીવ-મુક્ત મહાત્માને વર્તમાન જન્મના પ્રારબ્ધનો અંત આવે શરીરે સ્વીકાર કરાવનાર કાષ્ઠ શેષ કર્મ નહિ હોવાથી એ મહાત્મા અખંડ પરમાત્મને પ્રાપ્ત થઈ રહે છે તે વિદેહમુક્તિ છે.

વિમુક્તિ:—રામાનુજ દર્શનમાં પરમેશ્વરની શક્તિરૂપ વિભૂતિના નિત્ય અને અનિત્ય એમ બે વિભાગ કહી બે પ્રકારની વિભૂતિ કહેવામાં આવે છે. ત્યાં પાદોત્સવ સર્વામૂતાનિ આ સર્વ વિશ્વ તે એક પાદરૂપ છે—એ શ્રુતિમાં કહ્યાપ્રમાણે સમગ્ર સંસાર જે પરમેશ્વરની વિભૂતિના એક પાદરૂપ છે તે અનિત્ય વિભૂતિ છે. એ અનિત્ય વિભૂતિને લીલાવિભૂતિ એવું બીજું નામ પણ આપવામાં આવે છે. આ વિભૂતિ ઊર્ધ્વ પરિચ્છિન્ન કહેવાય છે એટલે કે ઊર્ધ્વ દેશમાં એ પરિચ્છિન્ન થયેલી છે. એની અપેક્ષાએ ત્રિપાદસ્થા-

મૃતંદિવિ ત્રણ ભાગ અમર વિભૂતિ ઘુન્નોકમાં છે—એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણેની ત્રિપાદ વિભૂતિ તે નિત્ય વિભૂતિ છે અને એ ઘુન્નોકમાં કહેલી હોવાથી અધઃપરિચ્છિન્ન છે. આ રીતે રામાનુજ વેદાન્તમાં નિત્યાનિત્ય ભેદથી બે પ્રકારની વિભૂતિ કહેવામાં આવી છે.

વેદઃ—વેદાન્તઃ—મંત્રબ્રાહ્મણાત્મકો વેદઃ—મંત્ર અને બ્રાહ્મણરૂપ છે એ વ્યાખ્યામાં જણાવ્યા પ્રમાણે મંત્રબ્રાહ્મણાત્મક તે વેદ છે એટલે કે મંત્ર અને બ્રાહ્મણ એ બે વેદના મુખ્ય ભાગ છે. ત્યાં મંત્રભાગમાં વેદસંહિતાનું ગ્રહણ કરાય છે અને બ્રાહ્મણ ભાગમાં મંત્રના વિનિયોગ આદિને જણાવનાર ગદ્યાત્મક ભાગને બ્રાહ્મણ કહે છે. બ્રાહ્મણ ભાગમાં મુખ્ય બ્રાહ્મણ તથા આરણ્યક એ બેનેના સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આરણ્યકના એક પ્રધાન ભાગરૂપ ઉપનિષદ છે. તેથી વેદમાં મંત્ર, મુખ્ય બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદસંહિતાનો આરણ્યક ભાગ એટલા બધાનું ગ્રહણ થાય છે અર્થાત્ એ બધાનું સામાન્ય નામ તે વેદ છે.

વેદના મુખ્ય ચાર વિભાગ, ચાર સમૂહ છે અને તેને સંહિતા નામ આપવામાં આવે છે. એ ચાર સંહિતા તે ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ અને અથર્વવેદ છે. એ ચારમાં ઋગ્વેદ સૌથી પ્રધાન પદ ભોગવતો બહુધા વિદ્વાનોએ સ્વીકાર્યો છે, કેમકે બીજી સંહિતાના મૂલરૂપ એ છે. ઋગ્વેદનો અર્થ ઋચાનો વેદ છે. ઋચાનો અર્થ સ્તુતિના મંત્રો છે. ઇન્દ્ર, વરુણ, પર્જન્ય, ઉષસ્ આદિ ભિન્ન ભિન્ન દેવના સ્તુતિના મંત્રની સંહિતા તે ઋગ્વેદસંહિતા છે. સામવેદમાં ૭૫ મંત્રો માત્ર સ્વતંત્ર છે, બાકી બીજા બધા મંત્રો ઋગ્વેદના જ લીધા છે અને સોમયાગમાં તેમના થતા ઉપયોગપ્રમાણે તેમની રચના કરવામાં આવી છે અને એ ગાનનો વેદ હોવાથી ઉદ્દગાતાના કર્મને અનુસરી એની રચના છે. હોતાએ શસ્ત્ર તૈયાર કરવાનું હોય છે અને તેથી ઋગ્વેદના મંત્રો હોતાને અનુકૂળરીતે રહેલા છે. યજુર્વેદ અને સામવેદમાં એક મુખ્યભેદ આ છે કે એમાં ઋચા એ છે કે જેનો મોટો ભાગ ઋગ્વેદમાંથી લેવાયો છે પણ તે ઉપરાંત એમાં ગદ્યાત્મક વાક્યો પણ ધણાં છે. સામવેદની સાથે યજુર્વેદનું સાદૃશ્ય એ છે કે એના મંત્રો દર્શ પૌર્ણમાસ આદિ યજ્ઞનાં યજ્ઞા ઉપયોગને અનુસરીને ગોઠવાયેલા છે. આથી એ યજ્ઞા-ગાદિને સંબંધવાળો હોવાથી એને યજુર્વેદ કહેવામાં આવે છે. આ સંહિતાના શુક્લ અને કૃષ્ણ એવા બે વિભાગ છે, તેમાં શુક્લ યજુર્વેદમાં યજુસ્માત્રનો સંગ્રહ છે ત્યારે કૃષ્ણ યજુર્વેદમાં એ યજુ-

સૂની સાથે એના અર્થાદિને સ્પષ્ટ કરનાર વાક્યો વગેરે સાથે સાથે સંગ્રહીત થયેલાં છે. આ ત્રણ વેદને પરાપૂર્વથી વેદત્રયી અથવા ત્રયી વિદ્યા એવું નામ આપવામાં આવે છે. અથર્વવેદ ઋગ્વેદને મળતો છે. એમાં ઋગ્વેદના કેટલાક મંત્રો છે પણ તે ઉપરાંત એમાં ભૂત પ્રેતાદિના મંત્રો, અતિસાર, સંગ્રહણી આદિ મટાડવાનો મંત્રો આદિ પણ છે. ઋગ્વેદમાં જ્યારે ઇન્દ્ર, વરુણાદિ ઉચ્ચ દેવોના મંત્રો જ છે ત્યારે અથર્વવેદમાં હલકી પંક્તિમાં રહેવાના મંત્રો પ્રધાનપણે છે.

ચરણુવ્યૂહ ઋગ્વેદની આ પાંચ શાખા જણાવે છે; શાક્લ, વાંકલ, આશ્વલાયન, સાંખ્યાયન અને માણ્ડુક્ય. પણ આમાંથી ત્રીજી અને ચોથી શાખા શાક્લ શાખાના સરખી જ છે; બેદ માત્ર એટલો છે કે ૧૧ વાલખિલ્ય સૂકતો છે તેને એ બે શાખાઓ સંહિતામાં ગણી લે છે. સાંખ્યાયન શાખા આ જ સૂકતોમાંથી થોડી ઋચા છોડી દઇ બાકીના બધાને સંહિતામાં લે છે. આ ઉપરથી પુરાણોમાં શાક્લ, વાંકલ અને માણ્ડુક્ય એમ ત્રણ શાખાઓનો જ ઉલ્લેખ કરે છે. આમાંથી માણ્ડુક્ય શાખા ઉપલબ્ધ થતી નથી એટલું જ નહિ પણ એ શાખાની કોઇ સંહિતા હોય તો તેના સંબંધમાં કંઈ પણ લેખ વા સંપ્રદાય અવશિષ્ટ રહ્યો નથી. તેથી શાક્લ અને વાંકલ એમ બે શાખા જ વિચારવાની રહી. તેમાં એ શાખામાં આટલો જ માત્ર બેદ છે કે વાંકલ શાખામાં આઠ વધારે સૂકતો લેવામાં આવે છે અને પ્રથમ મંડળના કોઈ કોઈ સૂકતોને લિન્નસ્થાન આપવામાં આવે છે. તેથી મુખ્ય શાખા શાક્લ શાખા રહી અને તે હાલ ઉપલબ્ધ છે.

આ શાક્લ શાખાપ્રમાણે ઋગ્વેદમાં ૧૦૧૭ સૂકતો છે અને જો આઠમા મંડળમાં ઉમેરાયેલા ૧૧ વાલખિલ્ય સૂકતો આમાં ગણીએ તો ૧૦૨૮ સૂકતો છે. આ સૂકતોની બે પ્રકારે રચના કરવામાં આવી છે. આખા ઋગ્વેદના લગભગ સરખા આઠ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે અને તેને અષ્ટક એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. અષ્ટકના વિભાગો તે અધ્યાય છે અને અધ્યાયના વિભાગ તે વર્ગ છે તથા વર્ગના વિભાગ તે ઋચા છે. એટલે કે અમુક અમુક ઋચા મળી એક વર્ગ થાય છે, અમુક વર્ગો મળે ત્યારે અધ્યાય થાય છે અને અમુક અધ્યાય મળે ત્યારે એક અષ્ટક થાય છે અને એવા આઠ અષ્ટક મળી ઋગ્વેદસંહિતા થાય છે.

આ પ્રકારનું વિભાગીકરણ લેખનપદ્ધતિ આદિ આશયને લક્ષને કરવામાં આવ્યું છે અને તેથી તે કૃત્રિમ ગણાય છે. ખીજા પ્રકારે ઋગ્વેદના ૧૦ મંડલમાં વિભાગ થયા છે. તેમાં ૨ થી ૭ સુધીનાં મંડલો એક નિયમથી કરવામાં આવ્યાં છે. એક મંત્રદષ્ટા અથવા ઋષિને અર્થાત્ તે કુટુંબમાં આવિર્ભાવ થયેલાં સૂક્તોનો સંગ્રહ તે એક મંડળ છે. એવા નિયમથી એ ૭ મંડલોની રચના છે. ૧, ૮ અને ૧૦ મંડલો એ પ્રકારના નિયમથી કરવામાં આવેલા નથી, પણ ભિન્ન ભિન્ન ઋષિઓનાં સૂક્તો એ ત્રણમાં એકત્ર કરવામાં આવેલાં છે. નવમું મંડલ ઋષિસાથે સંબંધ ધરાવતું નથી પણ પવમાન સૂક્તો અથવા સોમ સૂક્તો માત્રનો એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને એમાં છંદને અનુસરી રચના કરવામાં આવી છે એટલે કે એક છદ્વાળી ઋચાઓ સાથે રખાઈ છે, પછી ખીજા છંદની ઋચાઓ ઇત્યાદિ. દશમું મંડલ તથા પ્રથમ મંડલ એ બંનેના સૂક્તોની સંખ્યા એકસરખી છે. પ્રથમ મંડલમાં ૧૯૧ સૂક્તો છે અને તે સર્વ મળી ઋષિનાં સૂક્તો છે. દશમ મંડલનાં પણ ૧૯૧ જ સૂક્તો છે.

દ્વિતીય મંડલના ગૃત્સમદ ઋષિ છે; તૃતીયના વિશ્વામિત્ર, ચતુર્થના વામદેવ, પંચમના અત્રિ, ષષ્ઠના ભારદ્વાજ, સપ્તમના વસિષ્ઠ, અષ્ટમના કણ્વ છે. નવમા મંડલના અંગિરસ છે.

મંડલનો વિભાગ તે અનુવાક છે અને અનુવાકનો વિભાગ તે સૂક્ત છે. નવા સૂક્તનો વિભાગ બે ઋચા છે. આખા ઋગ્વેદમાં ૧૦૨૮ સૂક્તો (ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે) છે અને ૧૦૦૦૦ થી કાંઈક વધારે ઋચાઓ છે. ભારતના સમયમાં કરવામાં આવેલી ગણના-પ્રમાણે ઋચાની સંખ્યા ૧૦૪૦૨ થી ૧૦૬૨૨ ની છે તથા શબ્દોની સંખ્યા ૧૫૩૮૨૬ છે અને સ્વરોની સંખ્યા ૪૩૨૦૦૦ છે.

સામવેદમાં ૭૫ ઋચા શિવાયની બધી ઋચા ઋગ્વેદની જ લવામાં આવી છે. સામવેદની રચના યજુર્વેદની માફક યજ્ઞને લક્ષમાં રાખી કરવામાં આવી છે કારણ કે એમાંના શ્રુતિવાક્યો (સામ) સોમયાગમાં ગાન કરવાના ઉપયોગમાં આવે છે. ઋગ્વેદમાંથી એ ઋચાઓ લઈ પરસ્પર આંતર સંબંધવિના જ વિવિધ કર્મને અનુસરી એ સંબંધપ્રમાણે સામવેદમાં રાખવામાં આવી છે. દેખાઈતી એ ઋગ્વેદની ઋચાઓ અને સામવેદના સામ સરખા જ છે; માત્ર

સ્વરમાં બેદ છે. પણ સામગાનના અંથોમાં એ અવલોકવામાં આવે છે ત્યારે જ 'એનું' ખરું વિશેષ સ્વરૂપ જણાય છે. ગાનક્રિયાને અનુસરી વિવિધ સ્વરોને તેમાં લંબાવવામાં આવ્યા છે, એની આવૃત્તિ કરવામાં આવી છે અને એ ક્રિયાને અનુસરી કેટલાક સ્વરો ઉમેરવામાં પણ આવ્યા છે. લોક પ્રચલિત રાગોનાં ગાયનો તપાસવામાં આવશે તો તેથી આ અધિક સ્પષ્ટ થાય તેમ છે. આમ ગાન-અંથો ચાર પ્રસિદ્ધ છે. સામવેદના બે વિભાગ છે અને પ્રત્યેક વિભાગમાં બે બે ગાનઅંથો છે.

સામવેદનાં ૧૫૪૯ મંત્રો છે અને તેના બે વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે. એ પ્રત્યેક વિભાગને ઋષિક નામ આપવામાં આવ્યું છે. આર્થિક એટલે ઋચાનો સમૂહ. પ્રથમ આર્થિકના છ વિભાગ છે તેને પ્રપાઠક કહે છે અને એમાંના પાંચ પ્રપાઠકમાં દરેકમાં દશ દશત્ (દશમંત્રનો સમૂહ) છે તથા છઠ્ઠા પ્રપાઠકમાં નવ દશત્ છે. આ રીતે પ્રથમ આર્થિકમાં ૫૯ દશત્ થાય છે. તેમાંનાં પ્રથમ બાર દશત્ અગ્નિનાં છે, છેલ્લાં અગ્નીઆર સોમનાં છે અને મધ્યના ૩૬ દશત્ તે ઇન્દ્રદેવનાં છે. દ્વિતીય આર્થિકમાં નવ પ્રપાઠક છે અને એ પ્રત્યેકના સાધારણ રીતે બે બે અને કવચિત્ ત્રણ વિભાગ કરવામાં આવેલા છે.

સામવેદની બે શાખા પ્રસિદ્ધ છે: (૧) કૈથુમ અને (૨) રાણાયનીય. કૈથુમ શાખાના વિષ્ણુ હાલ પણ ગુજરાતમાં છે અને રાણાયનીય શાખા જે પૂર્વે મહારાષ્ટ્રમાં અધિક પ્રચલિત હતી તે હાલ પૂર્વ હૈદરાબાદમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. આમ બે શાખા છતાં એ બંને શાખાની સામ સંહિતામાં અત્યલ્પ જ ફેર છે. રાણાયનીય શાખાની સંહિતા પ્રસિદ્ધ છે પણ કૈથુમ શાખાના સંબંધમાં હજી સુધી સપ્તમ પ્રપાઠક માત્ર ઉપલબ્ધ થયેલો છે. સામવેદના ઋષિ તથા દેવતાની અનુક્રમણી વિદ્યમાન હોવાથી તેના પરથી કૈથુમ શાખાની સંહિતા વિગતનું કાંઈક અનુમાન થઈ શકે છે.

યજુર્વેદ અને ઋગ્વેદનો બેદ ઉપર જણાવ્યો છે. બીજી વિશેષતા એ છે કે યજુર્વેદની શાખાની સંખ્યા ઘણી છે. ચરણવ્યૂહમાં ૮૬ શાખાની કહી છે અને હાલ પણ ૪૨ નાં નામો જાત છે. આટલી બધી યજુર્વેદની શાખા હોવાથી એનું અધ્યયન તથા એને પ્રચાર અતિ પ્રમાણમાં હોતો એ સહજ સિદ્ધ થાય છે.

ઋગ્વેદમાં પદ્માત્મક મંત્રો (ઋચાઓ) જ છે ત્યારે યજુ-
વેદની સંહિતામાં ગદ્યાત્મક મંત્રો (યજુસ્) પણ છે. લગભગ
અર્ધ ભાગ ઋચાઓ છે અને અર્ધ ભાગમાં ગદ્યાત્મક યજુસ્ છે.

આ વેદના એક વિભાગરૂપ કૃષ્ણ યજુર્વેદની ચાર શાખા
અતિ પ્રસિદ્ધ છે.

એક શાખા તે કઠશાખા છે અને એના વિભાગરૂપ કપિષ્ઠ
શાખા છે. પૂર્વે એ બંનેનો પ્રચાર પંજાબ અને કાશ્મિરમાં હતો.
પણ હાલ કઠશાખા કાશ્મિર માત્રમાં જણાય છે અને કપિષ્ઠનો
લોપ થયા જેવો છે. બીજી શાખા તે મૈત્રાયણીય શાખા છે જેનું
પ્રચીન નામ કાલાપ શાખા હતું. આ શાખા એક સમયે નર્મદાની
નીચેના પ્રદેશમાં નાશક સુધી અને ઉત્તરમાં વડોદરાસુધી વિદ્યમાન
હતી. હાલ આ સભાના થોડા જ અનુયાયીઓ નર્મદાની ઉત્તરે ગુ-
જરાતમાં માલમ પડે છે અને મુખ્યત્વે કરીને અમદાવાદમાં છે,
અને પશ્ચિમમાં મોરબીમાં છે. પ્રચીન કાલમાં આ બે શાખાઓ
અતિ વિસ્તારવાળી હતી એમ અનુમાન થાય છે. કારણ કે પતંજ-
લિના મહાભાષ્યમાં આ બે શાખાઓ સર્વત્ર પ્રસરેલી છે અને
એના સિદ્ધાન્તો પ્રત્યેક ગ્રામમાં પણ જાણીતા છે એવો ઉલ્લેખ છે.
વળી રામાયણમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે અયોધ્યામાં આ બે
શાખાઓ બહુ સન્માન ધરાવતી હતી. પણ ક્રમે કરીને આ બે શા-
ખાઓ અત્યદ્ય થઈ ગઈ અને તેનું સ્થાન ત્રીજી અને ચોથી શાખાએ
લીધું છે. ત્રીજી શાખા તે તૈત્તિરીય શાખા છે. એ શાખા નર્મદાની
દક્ષિણમાં વિદ્યમાન છે. એ શાખાના એક મુખ્ય વિભાગરૂપ આપ-
સ્તંબ શાખા હાલ પણ ગોદાવરીના પ્રદેશમાં છે અને દ્વિતીય મુખ્ય
વિભાગરૂપ હિરણ્યકેશિ એથી પણ દક્ષિણમાં છે. પૂર્વોત્તર અને મધ્ય
હિંદુસ્થાનના પ્રદેશોના વિશાળ પ્રદેશ હાલ એ શાખાઓનો છે. આ
પ્રત્યેક શાખાને પોતાની એક અથવા બે યજુર્વેદસંહિતા છે. મૈત્રા-
યણીસંહિતા ચાર કાણ્ડની છે અને એનાં ૫૪ પ્રપાઠક છે. કાઠક
શાખાની સંહિતા મૈત્રાયણી સંહિતાને ઘણે અંશે મળતી જ છે. ક-
પિષ્ઠ કાઠક શાખાની સંહિતા પ્રસિદ્ધ થઈ નથી પણ એના લિખ
લિખ ભાગો પ્રકટ થયા છે. તૈત્તિરીય શાખાની તૈત્તિરીય સંહિતામાં
૭ કાણ્ડ છે અને ૪૪ પ્રપાઠક છે. આ ચારે સંહિતા બહુધા સ-
માન છે અને એ ચારેનો સમાવેશ કૃષ્ણ યજુર્વેદમાં થાય છે.

આ વિભાગને કૃષ્ણ યજુર્વેદ નામ આપવામાં આવ્યું છે તેનું

કારણ કે એના બીજા વિભાગને શુક્લ યજુર્વેદ નામ આપવામાં આવ્યું છે. યાજ્ઞવલ્ક્યે રથાપેલી વાજસનેયી શાખાનો યજુર્વેદ તે શુક્લ યજુર્વેદ છે. એ બંને વેદોમાં વિષયની સમાનતા છે પણ એ વિષયની રચનામાં ભેદ છે. તે એ કે જે મંત્રો અને યજુર્પનો યજ્ઞોમાં ઉપયોગ છે તે જ મંત્રો અને યજુર્પને શુક્લ યજુર્વેદમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે; અને કૃષ્ણ યજુર્વેદમાં એ મંત્રોઉપરાંત તત્સંબંધી વિવેચન, વિનિયોગાદિને પણ બ્રાહ્મણ ભાગમાં નહિ લઈ જતાં ત્યાં જ સંહિતામાં જ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. શુક્લ યજુર્વેદના પ્રથમ ૧૮ અધ્યાય સંબંધમાં વિશેષ એ છે કે તૈત્તિરીય સંહિતામાં આટલો જ વિષય આપવામાં આવ્યો છે; અને તેના બાકીના ૨૨ અધ્યાયનો વિષય એ સંહિતામાં નહિ આપતાં બ્રાહ્મણ ભાગમાં રાખ્યો છે. વળી શુક્લ યજુર્વેદના બ્રાહ્મણમાં આટલા અધ્યાયના જ મંત્રોનું જ શબ્દશઃ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને બાકીના અધ્યાયમાંથી તો થોડા જ મંત્રો લઈ વિવેચન કરેલું છે.

કૃષ્ણ યજુર્વેદના તૈત્તિરીય શાખાના સંબંધમાં અન્યત્ર આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે કે એમાં સાત અષ્ટક છે તથા ૪૪ પ્રશ્નો છે અને ૬૫૧ અનુવાક છે તથા ૨૧૯૮ કંડિકાઓ તથા ૧૧૦૨૯૬ શબ્દો છે.

એની આત્રેય શાખાના પણ કાંડ, પ્રશ્ન અને અનુવાકમાં જ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે. કાઠકશાખાના વિભાગ આથી ભિન્ન પ્રકારના છે. તેમાં સંહિતાના પાંચ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે. પહેલા ત્રણ વિભાગમાં ૪૦ સ્થાનક અને તે ઉપરાંત પણ થોડા મંત્રોનો પાઠ છે. ચતુર્થ વિભાગમાં હોતાને ઉપયોગી ઋચાઓ છે અને પાંચમા વિભાગમાં અશ્વમેધના મંત્રોનો સંગ્રહ છે.

તૈત્તિરીય શાખાને જે તૈત્તિરીય નામ રાખવામાં આવ્યું છે તે સંબંધમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે તિત્તિર નામના ઋષિ એના દૃષ્ટા હતા તેથી એ તેમ તૈત્તિરીય કહેવાય છે. અન્ય એક વિવેચન આ શાખાનું આપવામાં તે શુક્લ યજુર્વેદની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં અનુપદ આપવામાં આવ્યું છે.

શુક્લ યજુર્વેદનું નામ વાજસનેયી સંહિતા છે; તેનું કારણ કે એ વજસનિના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા વાજસનેય (એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય) ઋષિએના દૃષ્ટા છે. વૈશંપાયને યજુર્વેદનું ૨૭ શિષ્યોને અધ્ય-

યન કરાવ્યું હતું. પછીથી બીજા શિષ્યોને એ મૂળ રૂપના યજુર્વેદનું અધ્યયન કરાવવાનું કામ યાજ્ઞવલ્ક્યને સોંપ્યું હતું. એટલામાં અકસ્માત્ વૈશંપાયને પોતાના ભાણેજનો વધ અકસ્કમાત્ કર્યો. અને તેના પાપમાં ભાગી થવા યાજ્ઞવલ્ક્યે ના કહી. તે પરથી વૈશંપાયને એમને એવી આજ્ઞા કરી કે મારી શીખવેલી વિદ્યા મને પાછી આપી દે. તે આજ્ઞાનુસાર યાજ્ઞવલ્ક્યે તે વિદ્યાનું વમન કરી દીધું. એ વમન કરેલી વિદ્યાનું બીજા શિષ્યોએ તિત્તિર પક્ષીનું રૂપધારણ કરી ગ્રહણ કરી લીધું. અને તેથી એ વિદ્યાને તૈત્તિરીય નામ આપવામાં આવે છે અને તે વમન કરેલા ઉચ્છિષ્ટ રૂપવાળી થયેલા વિદ્યા હોવાથી એને કૃષ્ણ યજુર્વેદ નામ પણ આપવામાં આવે છે, અને યાજ્ઞવલ્ક્યે પછી શ્રીસૂર્યની ઉપાસના કરી પુનઃ યજુર્વેદનો સાક્ષાત્કાર થયો. આ યજુર્વેદ તે પૂર્વની અપેક્ષાથી શુદ્ધ હોવાથી શુક્લ કહેવાય છે. આ પ્રકારની આખ્યાયિકા પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે અને શુક્લ યજુર્વેદના ભાષ્યકાર મહાધર પણ તેનો ઉલ્લેખ કરે છે.

પ્રતિજ્ઞાપરિશિષ્ટ તથા વિષ્ણુ પુરાણપ્રમાણે શુક્લ યજુર્વેદની ૧૫ શાખા છે અને તેમાં માધ્યંદિન અને કાણ્વ અ બે મુખ્ય શાખા છે. આ બંનેનો વિષય સમાન છે તથા રચના પણ સમાન છે. સંહિતામાં જે ભેદ છે તે માત્ર પાઠભેદ ગણાય તેવો જ છે.

શુક્લ યજુર્વેદના ૪૦ અધ્યાય છે. માધ્યંદિન શાખામાં ૩૦૩ અનુવાદ તથા ૧૯૭૫ કંડિકા છે. પ્રથમ ૨૫ અધ્યાયમાં યજ્ઞ કર્મમાં ઉપયોગી થતા મંત્રો છે. આ જ કર્મના અગમ્ય વચારાના કેટલાક મંત્રોનો સંગ્રહ ૨૬થી ૩૦ અધ્યાયમાં કરેલો છે. કાત્યયનની અનુક્રમશી તેમ જ પરિશિષ્ટમાં ૨૬થી ૩૫ અધ્યાયને ખિન્ન ભાગ ગણ્યો છે. ૩૦થી ૩૯ સુધીના અધ્યાયમાં પુરુષમેધ, સર્વમેધ આદિ નવીન કર્મમાં ઉપયોગમાં આવતા મંત્રો છે. ૪૦મો અધ્યાય તે ઇશાવાસ્થોષ-નિષદ્ધ છે. એ વેદની સંહિતામાં દર્શ અને પૌર્ણમાસ ઇષ્ટિના મંત્રો પ્રથમ બે અધ્યાયમાં છે. તૃતીયમાં આત્મન તથા અગ્ન્યુપસ્થાન અને ચાતુર્માસ્યાદિના મંત્રો છે. ૪થી ૮ સુધીના અધ્યાયમાં અગ્નિ-ષ્ટોમના સંબંધના વિધિવિધ કર્મના મંત્રો છે. નવમો અધ્યાયમાં વાજમેય અને રાજસૂય યજ્ઞના અંગમૂળ મંત્રો છે તથા દશમા અધ્યાયમાં અગ્નિષેકને માટે જજ્ઞાધાનાદિ રાજસૂય યજ્ઞ અંગમૂળ મંત્રો છે. ૧૧થી ૧૮ અધ્યાયમાં અગ્નિઅપનમાટે વેદિરચના આદિના મંત્રો છે. ૧૯થી ૨૧ સુધીમાં સોત્રામણના મંત્રો છે. ૨૨થી ૨૫ સુધીમાં

અશ્વમેધમાં ઉપયોગી મંત્રો છે. ૨૬માં અધ્યાયમાં ખિલ મંત્રો છે, ૨૭માં પંચચિતિક અગ્નિના મંત્રો છે, ૨૮માં સૌત્રાયણિના અંગ-ભૂત શેષ મંત્રો છે. ૨૯માં અશ્વમેધના શેષ મંત્રો છે. ૩૦માં પુરુષ-મેધના મંત્રો છે. ૩૧ અધ્યાયમાં પુરુષસૂક્ત છે. ૩૨, ૩૩માં સર્વ-મેધ યજ્ઞના મંત્રો છે. ૩૪ માં શિવસંકલ્યાદિ મંત્રો છે. ૩૫માં પિતૃમેધના મંત્રો છે. ૩૬થી આરણ્યકનો ભાગ શરુ થાય છે, યયપિ અહિં તે સંહિતામાં જ પઠિત છે. ૩૬થી ૩૯ સુધીમાં પ્રવર્ગ્ય અગ્નિના સંબંધી મંત્રો છે. ૪૦માં ઉપર જણાવ્યું તેમ ઈશ્વાનાસ્થોપનિષદ છે. અથર્વ વેદનું એક પ્રાચીન નામ અથર્વાર્જિરસ તથા ભૃગુર્વાગિરસ છે અને એ નામો આ વેદની ત્રિયથી એક વિશેષના બતાવે છે. ઋગ્વેદ એટલે ઋચાઓનો વેદ, યજુર્વેદ એટલે યજુસૂનો વેદ, અને સામવેદ એટલે સામનો વેદ; આ ત્રણેના વિષયને સ્પષ્ટ કરે છે. કે ઋગ્વેદમાં ઋચાઓજ હોય છે, યજુર્વેદમાં સ્તુતિમંત્ર અને વિનિયોગ મંત્રરૂપ યજુસ્ હોય છે અને સામવેદમાં ગાનના મંત્રરૂપ સામ હોય છે. આ રીતે આ વિષયને અનુસરીને આ ત્રણ નામો છે ત્યાં અથર્વ વેદ એટલે અથર્વનું પ્રતિપાદક વેદ એવો એનો અર્થ નથી પણ અથર્વન્ ઋષિ જેના દષ્ટા છે તે વેદ. અથર્વનનું નામ ઋગ્વેદમાં આવે છે અને ત્યાં અરણિમાંથી અગ્નિને પ્રથમ એ ઋષિએ ઉત્પન્ન કર્યો છે, અને દેવ અને મનુષ્યોની વચ્ચે સંબંધનો માર્ગ એ ઋષિએ ખુદસો કર્યો છે તથા અસુરોને એ ઋષિએ પોતાની દિવ્ય શક્તિથી હઠાવ્યા છે. ઇત્યાદિ કહેવામાં આવ્યું છે. આ અથર્વન્ ઋષિ અને એમના કુટુંબના ઋષિઓએ જે વેદનો સાક્ષાત્કાર કર્યો તે વેદને અથર્વ વેદ કહે છે. આ પ્રમાણે અથર્વાગિરસ એ નામનો પણ એવો અર્થ છે કે અથર્વન્ અને અગિરસ એ ઉભય ઋષિકુળનો વેદ. તે જ રીતે ભૃગુર્વાગિરસ એ બીજા પણ એ ઉભય કુળનો વેદ એ અર્થને જણાવે છે. કેટલાકનું એવું માનવું છે કે અથર્વાગિરસનો એવો અર્થ છે કે જે દેવતાની સ્તુતિના મંત્રો અથર્વ વેદમાં છે તે અથર્વ છે અને જે ભૂત પ્રેતાદિ વિરોધી સત્તાને દૂર કરનાર મંત્રો છે તે અગિરસ છે અને આ વેદમાં એ બંને પ્રકારના મંત્રો છે તેથી એ અથર્વાગિરસ કહેવાય છે.

આ વેદનું બીજું નામ બ્રહ્મવેદ છે. બ્રહ્મવેદ શબ્દનું વિવેચન ત્રણ પ્રકારે કરવામાં આવે છે: (૧) બ્રહ્મનામના ઋત્વિજનો વેદ;

(૨) બ્રહ્મ એટલે સ્તુતિનો અર્થાત્ વર, શાપ, મંત્રો આદિ બ્રહ્મને જણાવનાર વેદ; (૩) પરાત્ પર પુરુષરૂપ બ્રહ્મના જ્ઞાનને પ્રતિપાદન કરનાર વેદ.

યજ્ઞ કરવામાં ૧૬ ઋત્વિજોનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં ચાર મુખ્ય છે અને એ પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ સહાયક હોય છે. મુખ્ય ચાર ઋત્વિજ તે હોતા, અધ્વર્યુ, ઉદ્ગાતા અને બ્રહ્મા છે. મૈત્રાવરુણ, અચ્છાવાક અને ગ્રાવસ્તુત્, એ ત્રણ હોતાના સહાયક છે; પ્રતિ-પ્રસ્થાના, નેષ્ટા અને ઉન્નેતા એ અધ્વર્યુના સહાય છે; પ્રસ્નોના, આગ્નિધ્ અથવા અગ્નિધ્, અને પોતા એ ઉદ્ગાતાના સહાયક છે; અને બ્રાહ્મણાચ્છાસી, પ્રતિહર્તા અને સુબ્રહ્મણ્ય એ ત્રણ બ્રહ્માના સહાયક છે. આ ૧૬તું નામ ઋત્વિજ છે અને એનું યજ્ઞમાન વરણ કરે છે. આ ઉપરાંત શમિતા, વૈકર્તા; અમસાધ્વર્યુ આદિ ઉપયોગમાં આવે છે પણ તેની ગણના ઋત્વિજમાં નથી. ઋત્વિજમાં આ ૧૬ની ગણના છે, અને તેમાં પણ ચાર મુખ્ય ઋત્વિજ છે. તેમાં હોતા એ ઋગ્વેદના ઋષિ જ છે, અધ્વર્યુ યજુર્વેદના, ઉદ્ગાતા સામવેદના અને બ્રહ્મા અથર્વ વેદના છે. બ્રહ્માનું કામ આખા યજ્ઞ-દર્મ પર દેખરેખ રાખવાનું છે તથા તેમાં જે ભૂત થાય છે તેને તપાસી તે દરેક માટે પ્રાયશ્ચિત્ત ત્યાં કરાવવાનું હોય છે. આ પ્રમાણેના બ્રહ્મા ઋત્વિજને અથર્વ વેદનું જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ; કારણ કે તે વિના સર્વ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત આપવા અન્ય પણ ઉત્પાદાદિ થાય તો તેને શમન કરનાર કર્મનો ખોલ કરીને કરાવવાં એ આદિ-કર્મ થઈ શકે તેમ નથી. તેથી બ્રહ્માનો વેદ હોવાથી અથર્વવેદ તે બ્રહ્મવેદ છે એવું એક વિવેચન છે. દ્વિતીય તથા તૃતીય વિવેચન સ્પષ્ટ છે.

અથર્વવેદસંહિતામાં ૨૦ કાણ્ડ છે તથા સૂકતો લગભગ ૭૬૦ છે અને લગભગ ૬૦૦૦ મંત્રો છે. તેમાં ૧૫૫ કાણ્ડમાં સૂકતોની રચના મંત્રની સંખ્યાપર કરેલી જણાય છે. ચાર મંત્રોનાં સૂકતો પ્રથમ કાણ્ડમાં રાખેલાં છે; પાંચ મંત્રોનાં સૂકતો દ્વિતીય કાણ્ડમાં છે; છ મંત્રોનાં સૂકતો તૃતીય કાણ્ડમાં છે; સાત મંત્રોનાં સૂકતો ચતુર્થ કાણ્ડમાં છે; ૮થી ૧૮ મંત્રોનાં સૂકતો પંચમ કાણ્ડમાં છે. ત્રણ મંત્રોનાં સૂકતો ૧૯ કાણ્ડમાં છે; અને સપ્તમ કાણ્ડમાં એક મંત્રનાં સૂકતોથી તે ૧૧ સુધીનાં સૂકતો છે. આઠથી વીસ સુધીમાં મોટાં સૂકતો છે અને તેમાં કેટલાંકમાં તો ૫૦, ૬૦, ૭૦ અને ૮૦ મંત્રો સુધી છે.

એકથી ૧૩સુધીના ઠાણમાં આવેલા મંત્રો વિવિધ પ્રકારના છે. ત્યારે ૧૪થી ૨૦ સુધીમાં વિશેષ વ્યવસ્થિત રચના છે. ૧૪માં ઉદ્ઘા-
હના મંત્રો છે; ૧૫માં વ્રાત્ય સંબંધના મંત્રો છે. ૧૬ અને ૧૭માં
જલશુદ્ધિ, સ્વરસૌખ્ય, દીર્ઘ આયુષ્ય, શત્રુને શાપ આદિ વિવિધ
પ્રકારના મંત્રો છે. ૧૮માં ઔર્ધ્વદેહિક કર્મના મંત્રો છે. ૧૯માં
સંરક્ષણ, ધન આદિના પ્રકારના મંત્રો છે. અને ૨૦માં જો ૧૨૭થી ૧૩૬
સુધીના સૂકતો જે જઠરમાં રહેતી કેટલીક ગ્રંથિ જેને કુંતાપ કહે છે તેના
સંબંધના છે તે બાદ કરીએ તો બાકીના ભાગમાં ધન્વ દેવના મંત્રો
છે અને તે ઋગ્વેદમાંના મંત્રો સાથે સમાન જ છે અને તેથી ઋગ્વેદ-
માંથી લીધેલા મનાય છે. આ ઉપરાંત પણ ઋગ્વેદના પણ મંત્રો
અથર્વવેદમાં આવે છે અને તેમાં કેટલાક તો શબ્દશઃ સરખા જ છે
ત્યારે કેટલાકમાં પાદભેદ ગણાય તેટલો જ ભેદ છે. આખી સંહિતાનો
સપ્તમાંશ ભાગ લગભગ આવે છે.

આ વેદની આખી સંહિતાના મંત્રોનો શાન્તિક પૌષ્ટિક કર્મમાં
વિનિયોગ કેવી રીતે થાય છે તે કૌશિક સૂત્રમાં જણાવ્યું છે અને
તેથી એ સૂત્ર સંહિતાવિધિ કહેવાય છે. એ સૂત્રમાં જે વિવિધ
કર્મોમાં મંત્રોનો વિનિયોગ કર્યો છે તે પરથી અથર્વવેદની સંહિતામાં
કયા કયા વિષયોના મંત્રો છે, તે અત્યંત સ્પષ્ટ થાય છે. એમાં કે-
ટલાક મંત્રો મેધાની ઉત્પત્તિ માટેના છે, કેટલાક બ્રહ્મઆદિની સંપત્તિ
ને અર્થે છે. કેટલાક ગ્રામ, નગર, દુર્ગ, રાષ્ટ્રાદિની પ્રાપ્તિ માટેના છે.
પુત્ર, પશુ, ધન, ધાન્ય, પ્રજા, સ્ત્રી, કરિ, તુરગ, રથ આદિ સર્વની
સંપત્તિમાં કેટલાક મંત્રોનો વિનિયોગ છે. કેટલાક મંત્રો સામંજસ્ય
છે એટલે કે સર્વ જનોના ઐક્ય માત્રની સિદ્ધિ અર્થેના છે. ત્યાર
પછી રાજકર્મના મંત્રો છે, શત્રુ, હસ્તિના શાસનના તથા સંગ્રામમાં
જયની સિદ્ધિ અર્થેના, ઇપ્સુના નિવારણાર્થેના, ખડ્ગાદિ સર્વ શસ્ત્રોના
નિવારણાર્થેના, શત્રુસેનાનાં મોહન, ઉદ્વેગન, સ્તંભન, તથા ઉચ્ચાટા-
દિના અને સ્વસેનાના ઉત્સાહ, પરિરક્ષણ તથા અભયને સાધનાર
મંત્રો છે. કેટલાક મંત્રોનો વિનિયોગ જય પરાજયની પરીક્ષામાં,
સેનાપત્યાદિ પ્રધાન પુરુષના જય સાધવામાં તથા એ આદિ કર્મોમાં
થાય છે. કેટલાક મંત્રો પાપના ક્ષય કરવા માટેના ઉપયોગના છે. કેટ-
લાક નિર્ઝાતિકર્મક, ચિત્રાકર્મક, પૌષ્ટિક, ગોસમૃદ્ધિકર્મક, લક્ષ્મીકારક
પુષ્ટિ માટે મણિબંધનમાં ઉપયોગી, કૃષિની પુષ્ટિ કરનારા, બળદની
સમૃદ્ધિના સાધક, ગૃહસંપત્તિ કરનારા, અને નવશાલાકર્મક છે.

અન્ય વૃષોત્સર્જન અને આગ્રહાયણીના ઉપયોગી છે. પૂર્વ જન્મોમાં કરેલાં પાપને લીધે થતા અસાધ્ય વ્યાધિના પ્રતીકાર અર્થે કેટલાક મંત્રો વપરાય છે, જેવા કે સર્વ વ્યાધિના નિવારણને અર્થે, જ્વર, અતિ-સાર, બહુ મૂત્રાદિ વ્યાધિને મટાડવા માટે, શસ્ત્રાદિના અભિવાતથી વહેતા લોહીને બંધ કરવા માટે, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, અપરમાર, બ્રહ્મરાક્ષસ તથા બાલ ગ્રહાદિને દૂર કરવા અર્થેના મંત્રો. આ ઉપરાંત, વાત, પિત્ત અને શ્લેષ્મજન્ય રોગો, હૃદયરોગ, શ્વિત્ર, સંતત જ્વર, એકાદિક જ્વર, વિષમજ્વર, રાજ્યક્ષમ, જલોદર, કંદ મૂલ સર્પ વૃશ્ચિક આદિ સ્થાવર જંગમના વિષ છત્યાદિને નિવારણ કરવામાં ઉપયોગી મંત્રો એમાં છે. પછી શિરસ, અક્ષિ, નાસિકા, કર્ણ, જિહ્વાઆદિના રોગો અને ગણ્ડમાલાદિ રોગોને સારા કરવા માટેના મંત્રો છે. પુત્રાદિની જ્ઞાને પ્રાપ્ત કરાવનાર મંત્રો, સુખપ્રસવ થાય તે માટેના મંત્રો તથા ગર્ભાધાન, ગર્જની પુષ્ટિ તથા પુંસવનાદિના મંત્રો આપવામાં આવ્યા છે. કેટલાક મંત્રો સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ કરવામાં ઉપયોગના છે. અન્ય રાજ આદિના ક્રોધને દૂર કરવા માટે વિધાન કરેલા છે. કુર્દિન, અશતિ, અતિવૃષ્ટિ આદિની નિવૃત્તિ કરનાર મંત્રો પછી આપ્યા છે. સભાજય, વિવાદ જય અને ક્ષત્રહ શમનના મંત્રો પછી આવે છે. સ્વેચ્છાવડે નદીનો પ્રવાહ કરાવનાર મંત્રો આપેલા છે. કેટલાક વૃષ્ટિ આણવામાં વિહિત છે. પછી ઉત્થાપન કર્મ, ઘૂનજય-કર્મ, ગોવત્સવિરોધનિવારણ, અશ્વશાન્તિ, વાણિજ્ય લાભકર્મ છે. પછી સ્ત્રીઓનાં પાપલક્ષણોને નિવારણ કરનાર મંત્રો છે. પછી વાસ્તુસંસ્કારકર્મ, ગૃહપ્રવેશકર્મ, કપોત વાયસ આદિવડે દૂષિત થએલા ગૃહની શાન્તિ, કુરપ્રતિગ્રહ, અયાજ્યયાજન આદિ દોષની નિવૃત્તિ, દુઃસ્વપ્નનું નિવારણ, કુમારનો પાપ નક્ષત્રમાં જન્મ થયો હોય તો તેની શાન્તિ, ઋણનું નિવારણ, ખરાબ શત્રુનની શાન્તિ આદિમાં ઉપયોગી મંત્રો છે. અભિચાર કર્મના મંત્રો તથા અન્યકૃત અભિચારને નિવારણ કરનાર મંત્રો પછી આવે છે. પછી સ્વસ્તિઅયન, આયુષ્ય, જાતકર્મ, નામકરણ, ઉપનયનાદિકર્મ, એકાગ્નિસાધ્ય કામ્ય યાગો તથા ૨૨ પ્રકારના સ્વયંજ, આવસથ્યાધાન, વિવાહ, પૈતૃમેધિક, પિણ્ડપિતૃયજ્ઞ, મધુપર્ક, ઉત્પાતશાન્તિ, આજ્યતન્ત્રવિધિ, અષ્ટકાકર્મ, ઇન્દ્રમહ આદિના મંત્રો છે.

આ પ્રમાણે કૌશિક સૂત્રપ્રમાણેનો વિષય અર્થર્વવેદનો છે. અને એથી રપટ થાય છે કે ઐહિક અને આમુષ્મિક ઉભય વિવિધ

અર્થને સાધનાર મંત્રોનો એ સંગ્રહ છે. આમ હોવાથી એના સંબંધમાં આવે. ઉદ્દેશ્ય છે કે ન તિથિર્ન ચ ન નક્ષત્રં ન ગ્રહો ન ચ ચન્દ્રમાઃ । અથર્વમન્ત્રસંપ્રાપ્ત્યા સર્વં સિદ્ધિર્ભવિષ્યતિ ॥ એમાં તિથિ નથી, એમાં નક્ષત્ર નથી, ગ્રહ નથી અને ચંદ્રમા પણ નથી એમાંથી કોઈની અપેક્ષા નથી પણ અથર્વના મંત્રની સંપ્રાપ્તિવડે જ સર્વ સિદ્ધિ થાય છે. રકંદ પુરાણમાં એવું પણ કહ્યું છે કે યસ્ત પ્રાથર્વણાન્ મન્ત્રાન્ જપેન્છદ્ધાસમન્વિતઃ । તેષામર્થોદ્ભવં કૃત્સ્નં ફલં પ્રાપ્નોતિ સમુદ્રમ્ ॥ જે પુરુષ આથર્વણ મંત્રોનો જપમાત્ર કરે છે તો તેથી પણ તેનું સમગ્ર ફલ પામે છે.

આ વેદના પૈંપલાદ, લૌદ, ચૌદ, શૌનકીય, જળજલ, જલદ, બ્રહ્મવદ, દેવદર્શ અને ચારણુવૈદ એવા નવ વિભાગ, નવ શાખા ગોપથ બ્રાહ્મણમાં ગણાવ્યાં છે. તથા સર્પવેદ, પિશાચવેદ, અસુરવેદ, ઇતિહાસવેદ અને પુરાણવેદ એવા પાંચ એના ઉપવેદ ગણાવ્યા છે.

સંક્ષેપમાં વેદ ચતુષ્ટયની આ પ્રકારની સંહિતા છે. એને સંહિતા કહેવાનું કારણ એ છે કે એમાં મંત્રોનો સંગ્રહ છે, અને તે સાથે એમાં વ્યાકરણના નિયમપ્રમાણે સંધિ કરેલી છે. આ કારણથી એ પ્રકારના મંત્રોનો પાઠ તે સંહિતાપાઠ કહેવાય છે. સંહિતાપાઠ-શિવાય અધ્યયન કરનાર પદ, ક્રમ, જટા અને ધન એ ચાર પાઠ પણ વધારામાં કરે છે. પદ પાઠમાં પ્રત્યેક પદ વિભક્ત કરવામાં આવે છે અને તે સાથે જે સમાસ હોય છે તેનો પણ વિગ્રહ કરવામાં આવે છે.

ક્રમપાઠ એથી કઠિન છે. ૧૧ શબ્દોનો એક મંત્ર લઈએ તો તેનો ક્રમપાઠ કરનાર એ શબ્દોની આવૃત્તિ આ પ્રમાણે કરે છે; ૧, ૨; ૨, ૩; ૩, ૪; ૪, ૫; ૫, ૬; ૬, ૭; ૭, ૮; ૮, ૯; ૯, ૧૦; ૧૦, ૧૧. એટલે કે દ્વિતીય તૃતીયાદિ શબ્દોની આ પ્રમાણે આવૃત્તિ કરાય છે. એ પાઠમાં સંધિના નિયમે તથા સ્વરો ઘરાળર પાલન કરવામાં આવે છે, અને અર્ધ મંત્રનો અને આખા મંત્રનો જે હેલો શબ્દ તેની સાથે રૂપે યોજવામાં આવે છે. એ રૂપે વેદન નામ આપવામાં આવે છે. એતરેય આનંદપ્રકાશમાં આ ત્રણે પાઠનું કથન આવે છે અને ત્યાં પદપાઠને પ્રવૃત્તિ અને ક્રમને ઉભયનન્તરેણ એવાં પ્રાચીન નામો આપ્યાં છે.

જટા પાઠમાં પદોનો ઉચ્ચાર આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે:—

૧. ૨, ૨. ૧, ૧. ૨; ૨. ૩, ૩. ૨, ૨. ૩; ૩. ૪, ૪. ૩, ૩. ૪; વગેરે. ધનપાઠમાં આ પ્રમાણે છે:—

૧. ૨, ૨. ૧, ૧. ૨. ૩, ૩. ૨. ૧, ૧. ૨. ૩; ૨. ૩, ૩. ૨, ૨. ૩. ૪, ૪. ૩. ૨, ૨. ૩. ૪; વગેરે આમાં અર્ધમંત્ર તથા આખા મંત્રના હેત્તુ એ શબ્દોને વેદન ઇતિ લગાડી આટલિ કરવામાં આવે છે અને તે સાથે આ પાઠમાં સમાસનો વિગ્રહ કરવામાં આવે છે.

સંહિતા, પદ, ક્રમ, જટા અને ઘન એ પાઠોના સ્વરૂપથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મંત્રોને એના એ જ રૂપમાં રાખવા અર્થે, એમાં કોઈ પણ શબ્દ કે માત્રાનો લેશ પણ ફેર નહિ થાય તે અર્થે એ રચના રાખી છે. જ્યારે લખવાનો પ્રચાર હોય ત્યારે પણ વિવિધ કારણથી પાઠભેદ થઈ જાય છે તો જ્યારે સંપ્રદાય રીતે ગુરુશિષ્યને મોઢેથી જ શીખવે ત્યારે તે શીખેલા પાઠમાં ભેદ થવાનો ઘણો સંભવ રહે છે. તેવો કોઈ પણ અંશે ભેદ નહિ થાય અને મૂળ વેદનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું ને તેવુંજ સહસ્રાવધિ કે લક્ષાવધિ વર્ષોસુધી સચવાઈ રહે તે માટે જ આ અટપટી એવી જણાતી રીતે પઠન કરવાનો પ્રચાર ઋષિ મુનિઓને પ્રવર્તાવ્યો છે.

આ રીતે અતિશય રાખેલી સંભાળ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે વેદમાં એક માત્રાનો પણ ભેદ ન થવો જોઈએ એવો પૂર્વપુરુષોનો આગ્રહ છે. અને એથી જ સ્પષ્ટ થાય છે કે વેદમાં અર્થની પ્રધાનતા નહિ હોતાં શબ્દનું જ પ્રાધાન્ય છે. આથી એ પણ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે કે વેદને બદલે બીજી કોઈ પણ ભાષામાં તેનો અર્થ દર્શાવાય અથવા વેદભાષાને બદલે અન્ય સંસ્કૃત શબ્દોમાં જ તે અર્થ દર્શાવાય અથવા વેદના જ શબ્દો રાખવામાં આવે છતાં તેમાં સ્થાન-ાન્તર કરી ઉચ્ચારવામાં આવે તો એ સર્વ પદ્ધતિ અવૈદિક છે અને અનાર્થ છે. એમાંથી કોઈ પણ પદ્ધતિ અભીષ્ટને સાધનારી નથી, વેદપ્રતિપાદિત ફળને ઉપજાવનારી નથી. લૌકિક લખાણમાં એકની એક વાત વારંવાર લખવાની સાથે સાથે આવે છે તો ત્યાં એકવાર તે વાતને જામી પડી નીચે અંગ્રેજીમાં Ditto Ditto લખવામાં આવે છે અને આપણામાં સદર, સદર લખવાનો પ્રચાર અર્થે છે, તો પણ ગુરુપદિષ્ટ મંત્રમાં એકવાર તેનો ઉચ્ચાર કરી પછી સદર સદરનો ઉચ્ચાર કરવારૂપ જપ કોઈ કરે તો તે મૂર્ખ અનુષ્ઠ મંત્રજપજન્ય ફળથી રહિત જ રહે છે એટલું નહિ પણ જાણી જોઈને તેમ કરતો હોય તો તે મંત્રનો ઉપહાસ કરવાથી તતજન્ય પાપનો ભાગી થાય છે. તે જ પ્રમાણે વૈદિક મંત્રોનો એ જ

આનુપૂર્વીથી અને એ જ નિયમથી ઉચ્ચાર કરવારૂપ પાઠ નહિ કરતાં યજ્ઞ યાગાદિ કર્મોમાં એના પર્યાય શબ્દોથી અથવા એ જ શબ્દોને રચનાન્તર કરી જો કોઈ પાઠ કરે તો તે તે તે કર્મજન્ય ફળને પામતો નથી એટલું જ નહિ પણ વેદનો ઉપહાસ કરનાર હોવાથી તે મંદમતિ પ્રત્યવાયનો જ ભાગી થાય છે એ સ્પષ્ટ આર્યસિદ્ધાન્ત છે.

આ પ્રમાણે વેદમંત્રોની અભિન્ન આનુપૂર્વી રાખવામાં વિવિધ કારણોની કલ્પના થઈ શકે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે દેવદત્ત, કેસરિસિંહ આદિ નામ મનુષ્યોને આપવામાં આવે છે તેનો અર્થ એ છે કે માતાપિતા આદિ વડીલ તે તે મનુષ્યનાટે એવો સંકેત કરે છે કે એ મનુષ્યને અમુક અમુક શબ્દ લાગે એટલે એ શબ્દથી એ મનુષ્યસંબંધી વ્યવહાર કરવો. આ સંકેતને અનુસરી ઇતર મનુષ્યો તે તે નામથી તે તે મનુષ્યસાથે વ્યવહાર કરે છે અને એ મનુષ્યો પણ એ સંકેતને સ્વીકારી એ નામથી કરવામાં આવતો વ્યવહાર પોતાને માટે છે એમ સ્વીકારે છે અને પોતે પણ એજ સંકેત-પ્રમાણે એ નામથી વ્યવહાર કરે છે. હવે એ સંકેત એ અમુક આનુપૂર્વીવાળા શબ્દપર જ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી એ આનુપૂર્વી બદલી કોઈ અન્ય આનુપૂર્વીવાળા શબ્દનો જ અર્થાત્ દૈવતદત્ત, અમરદત્ત, ત્રિદશદત્ત ઇત્યાદિ પર્યાય શબ્દોનો પ્રયોગ કરે તો તે શબ્દથી તે તે વ્યક્તિના સંબંધનો વ્યવહાર થતો નથી. તે જ પ્રમાણે તે તે મંત્રના દેવોનો એવો સંકેત હોય કે અમુક અમુક પદસમૂહનો અમુક વ્યવસ્થાથી ઉચ્ચાર કરવામાં આવે તો એ ઉચ્ચાર્યમાણ મંત્ર મારી સાથે સંબંધવાળો હું સમજીશ, તો પછી એ પ્રકારનો સંકેત એ અમુક મંત્રવિશેષમાટે જ કરેલો હોવાથી એ મંત્રનો એ જ વ્યવસ્થાથી ઉચ્ચાર કરાય તો જ તે તે અધિષ્ઠાતા દેવ એ સંકેતવશાત્ તે મંત્રને પોતા સાથે સંબંધ સ્વીકારે અને તેથી તે તે કાર્ય કરે, પણ એ મંત્રને બદલે અવ્યવસ્થિત આનુપૂર્વી કરી બોલવામાં આવે અથવા તો એ જ અર્થવાળો બીજો મંત્ર સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત કોઈ પણ ભાષામાં ઉપજાવવામાં આવે તો પણ તે મંત્ર-રૂપ શબ્દસમૂહમાં તે તે દેવનો સંકેત નહિ હોવાથી તે વાચનથી પૂર્વમંત્રવત્ કાર્ય નહિ થાય એ યુક્તિયુક્ત જ છે.

ગુરુશ્રી શિષ્યને જ્યારે મંત્રદીક્ષા આપે છે ત્યારે પોતે અમુક મંત્ર મનમાં ઉચ્ચારે છે અને તેનો અમુક સંખ્યાથી પોતે જપ કરે છે તથા પ્રત્યેક સમયે એ મંત્ર શિષ્યનું અમુક ઐયસ્ કરો એવો

સંકલ્પ કરે છે તથા પછી એ મંત્રનો વૈખરીથી ઉચ્ચાર કરી શિષ્ય-પાસે ઉચ્ચાર કરાવે છે અને પછી તે શિષ્ય તે મંત્રનો જપ કરે છે. આમાં ઉપદેશ ગુરુશ્રીએ અમુક આનુપૂર્વીવાળાં શબ્દસમૂહપર જ પોતાની વિભૂતનો ઉપયોગ કરી સંકલ્પ નાંખ્યો છે તેથી એનાથી અતિરિક્ત શબ્દસમૂહ લઈ જપ કરવામાં આવે તો તે, તે શક્તિ-પાતથી રહિત હોવાથી લાભ આપતો નથી અને એ જ મંત્રનો જપ કરવામાં આવે તો એનાપર શક્તિપાત સંકલ્પવડે કરાએલો હોવાથી એ શ્રેયસ્નો સાધક થાય છે. આ જ પ્રમાણે વેદ મંત્રોપર તે તે ઋષિઓએ અથવા પરમેશ્વરે અથવા અનાદિ કાલથી સંકલ્પવડે શક્તિપાત થયો હોય તો એ મંત્રો એ જ આનુપૂર્વીવાળા એ જ રીતે ઉચ્ચારાય તો જ લાભ આપે અને એમાં સ્ખલન કોઈ પણ અંશે કરાય તો એ ફલારહિત થઈ રહે તો એ સ્વાભાવિક છે.

કુદરતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે હવા, પ્રકાશ, ઉષ્મા, વિદ્યુત્ આદિનાં આંદોલન ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં હોય છે. અને હવે વિજ્ઞાને સિદ્ધ કર્યું છે કે ભિન્ન પદાર્થો તે વસ્તુતઃ એક જ તત્ત્વના છતાં ઇલેક્ટ્રોનનો ભેદ છે અર્થાત્ તેના આંદોલનમાં ભેદ છે માટે જ ભિન્ન ભિન્ન છે. તેથી આ નિયમપ્રમાણે જેમ હવાનાં આંદોલન ઉષ્માનાં આંદોલનથી ભિન્ન પ્રકારનાં છે, તેમ એ સર્વથા શબ્દનાં આંદોલનો ભિન્ન પ્રકારનાં છે. જેમ શબ્દવિશેષનાં આંદોલન ભિન્ન પ્રકારનાં છે તેમ શબ્દસમૂહનાં આંદોલનના પ્રકાર પણ ભિન્ન ભિન્ન છે. આથી શબ્દાનુપૂર્વી જેટલાં અને જે પ્રકારનાં આંદોલનો પ્રકટાવે તેટલાં જ અને તે પ્રકારનાં આંદોલનો ઇતર કોઈ પણ આનુપૂર્વી પ્રકટાવી શકે તેમ નથી. સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર અદ્વૈતપણું રહેલું છે; તેથી એક મંત્રરૂપ શબ્દોની આનુપૂર્વી જે આંદોલનો પ્રકટાવે અર્થાત્ જે પ્રકારની સૃષ્ટિ રચે તે જ પ્રકારની સૃષ્ટિની રચના ઇતર કોઈ આનુપૂર્વી કરી શકે તેમ નથી જ. અમુક મંત્ર કરી સૃષ્ટિ રચે છે તે વેદ જણાવે છે અને તેને તેનું ફલ નામ આપે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે એક મંત્રનું જે ફલ હોય તે તેનાથી ઇતર કોઈ પણ આનુપૂર્વીનું નહિ જ હોવું જોઈએ. તેથી આ હેતુથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે વેદમંત્રોની આનુપૂર્વી અભિન્ન રાખવાની આવશ્યકતા છે.

કેંઆલા આદિ કેટલીક પ્રાચીન સંસ્થામાં રહસ્યને ગુપ્ત કરવાનો એક વિધિ છે અને તેને નોટરિફિકેશન (Notarification) કહેવામાં આવે છે, કેટલાક શબ્દો લઈ તેની રચના એવા પ્રકારે કરવી કે

કે જેથી તેમાંથી અમુક નવો શબ્દ વા અર્થ સંસ્કારીને જાણાઈ આવે. ઉદાહરણ તરીકે Ichthus એ ગ્રીક શબ્દનો અર્થ મત્સ્ય છે. એ શબ્દ સાંક્ષાત્ ન કહેતાં Iesus Christos theos Uios soter (રક્ષક પરમાત્માના પુત્ર જીસસ ક્રીસ્ટ) આવા ગ્રીક શબ્દોનું વાક્ય છે. તે શબ્દોના પ્રથમ અક્ષરોનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો તેથી Ichthus એવો શબ્દ તરત નીકળે છે તેથી આ પ્રકારના વાક્યની રચના કરી એ શબ્દનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. આ પદ્ધતિ જ્યાં કોઈ પણ ગુપ્ત રહસ્ય ઢાંકી રાખવું પણ હોય અને પ્રકાશમાં પણ લાવવું હોય ત્યાં સ્વીકારવામાં આવે છે. હવે જો આ વાક્યમાં કોઈ પણ શબ્દનો સ્થાનભેદ કરવામાં આવે તો તરતજ Ichthus શબ્દ જો એમાં અનુસૂત કરાયો છે તે તિરોધાન થઈ જાય છે, તેથી આવે સ્થલે આનુપૂર્વો નિયત જ રાખવી આવશ્યક છે એ સ્પષ્ટ છે. વેદમંત્રો પરા પૂર્વથી મંત્રિમ માણિના જેવા છે એ પ્રસિદ્ધ છે અર્થાત્ એમાં જો અર્થનું પ્રતિપાદન ભાષાના નિયમથી કરાય છે તે ઉપરાંત ઘણાં ઉંડાં અને મહત્વવાળાં રહસ્યોને એમાં અનુસૂત કરવામાં આયાં છે. છતાં તે રહસ્યો અનધિકારી ન જાણે અર્થાત્ તેને અધિકારીને અર્થે પ્રકાશમાં મૂક્યા છતાં પણ અનધિકારીના જાણવામાં તે નહિ આવે અને તેથી તે દ્વારા અનધિકારીવડે થતી જગત્ની હાનિ થતી અટકે તેટલા માટે એ રહસ્યોને આવી વિવિધ યુક્તિથી વેદમાં અનુસૂત કરવામાં આવ્યાં છે. અને આ કારણથી એ જ મંત્રો, એ જ શબ્દો અને એ જ અનુપૂર્વીનું સંરક્ષણ થવાની આવશ્યકતા હોય તો તે સ્પષ્ટ છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે ન્યાયાદિ શાસ્ત્રોમાં પર્વત વર્ણિવાળો છે, કેમકે તે ધૂમવાળો છે દત્ત્યાદિ અનુમાનો સર્વ ન્યાયના ગ્રંથોમાં તેના તે જ આપવામાં આવે છે અર્થાત્ ખીખાં અનેક અનુમાનો છતાં સર્વ ગ્રંથકાર પોતાના ગ્રંથમાં એના એ જ ઉદાહરણ રૂપે માત્ર વ્યવસ્થાની ખાતર આપતા રહે છે. જો વેદમંત્રોમાં વ્યવસ્થાની ખાતર પણ અલિન્ન આનુપૂર્વી રાખવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવ્યો હોય તો તે સકારણ હરે છે. તો જ્યારે ઉપર જણાવ્યાં તે અને તે ઉપરાંત વિવિધ હેતુઓનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે એ અભિન્ન આનુપૂર્વી રાખવાની આવશ્યકતા આપણને અધિક અધિક આવશ્યક સમજાયા વિના રહે તેમ નથી. તાત્પર્ય કે સંહિતા, પદ, ક્રમ આદિ વિવિધ પાઠોવડે વેદમંત્રોનું પૂર્વજોએ સંરક્ષણ કરી આર્યપ્રજાપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે.

(અપૂર્ણ.)

જેકીસનદાસ જેઠાભાઈ કળીયા.

પ્રાચીન ઇજીપ્ટની પૌરાણિકી કથા.

સગવડતા મારે હજારો વર્ષ સુધી તે દેશમાં પ્રસરેલા અમુક માનસમૂહને ઇજીપ્ટીઅન ધર્મ કહેવામાં આવે છે; દીર્ઘ સમય સુધી હજારો વર્ષ સુધી પ્રસરેલા ધર્મમાં જે ક્રમિક ફેરફાર થયા જોઇએ તે સર્વ ક્રમિક ફેરફારો આ ઇજીપ્ટીઅન ધર્મમાં પણ થયેલા દૃષ્ટ-ગોચર થાય છે, પ્રત્યેક દેવતાનું અમુક મર્યાદામાં જ સામ્રાજ્ય હોય એવા અનેક દેવોની કે જે દેવોમાં પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેવાની કલ્પના કરવામાં ઇજીપ્ટના પુરાતન ધર્માધ્યક્ષો સમર્થ થયા નહતા એ વાત કેવલ સત્ય છે; પરંતુ, અહ્મુત શરીરોવાળા એ અગમ્ય ઇજીપ્ટીઅન દેવોનું યથાર્થ વર્ગીકરણ કરવા આધુનિક શાસ્ત્રકારોએ શું અધિક સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શાસ્ત્રના અન્વેષકોએ તૈયાર જ રાખ્યો છે. એ લોકો કહે છે કે ધર્મોની તુલ્યતા કરવાની વિદ્યા પ્રતિવર્ષ વૃદ્ધિને પામતી જાય છે; અને પ્રાચીન ધર્મની અધકરમય ગુહાઓમાં એ વિદ્યાનો પ્રકાશ ધીમે ધીમે પ્રસરતો જાય છે.

પ્રાચીન ઇજીપ્ટના ધર્મસંબંધી વિચાર કરતાં પ્રથમ જ સ્કુ-રણ એ થાય છે કે એ ધર્મમાં એટલા બધા દેવતાઓ સ્ત્રીકાર્યા છે કે પરસ્પર વિરોધ ન આવે એવા દેવોની કલ્પના એ લોકોથી થતી એ કેવલ આશ્ચર્યકારક જ હતું. આ પૂર્વના ઇજીપ્ટના શાસ્ત્રોથી સિદ્ધ થાય છે; દેવતાઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં તથા આ સર્વ દેવ-તાઓના ગુણનું યથાર્થ વર્ણન કરવામાં અસ્પષ્ટતા એ શાસ્ત્રોમાં સુસ્પષ્ટ થાય છે. આ અસ્પષ્ટતાનું કારણ પણ સહસા અનુમેય છે. દેવતાઓની સંખ્યામાં આશ્ચર્યકારક વેગે વધારો થતો હતો; અત્યંત પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં માત્ર ૨૦૦ દેવતાઓનાં નામો આવે છે; પણ ઈજીપ્ટીઅન શાખાના પ્રેત પુસ્તકમાં (Book of dead) ૮૦૦ પૌરાણિક પુરુષોઉપરાંત લગભગ ૫૦૦ દેવતાઓનાં નામ આવે છે.

આ અસ્પષ્ટતા થવાનું અન્ય કારણ પણ હતું. ઇજીપ્ટના

સ્થાનીય દેવતા. પ્રત્યેક પ્રદેશમાં ધર્મને રચાનીયરૂપ આપવામાં આવતું અર્થાત્ ભિન્નભિન્ન પ્રદેશના એકને એક દેવતાને ભિન્નભિન્ન નામ આપવામાં આવતું, એકના એક દેવની પૂજના વિધિમાં ભેદ કરવામાં આવતો, એકતા એક દેવની ઉત્પત્તિપ્રક્રિયા અને ક્રમે જૂદી જૂદી રીતે

વર્ણવવામાં આવનાં. વળી આ ઉપરાંત, ફેટલાંક મુખ્ય શહેરો પોતાના દેવતા જૂદા જ મનતા તથા તેમાં ઇજીપ્ટના મુખ્ય દેવતાઓના ગુણકર્મોનો આરોપ કરતાં આ કારણથી મુખ્ય રાજ્યધાનીથી સ્વીકૃત ધર્મ તે સર્વોત્તમ ગણાતો, તેના દેવમંદિરોને મક્કા જેટલું માન અપાતું અને તેના સ્વીકૃત દેવની ઇજીપ્શીઅન દેવસમૂહમાં જીપીટર જેટલી ઉચ્ચ સ્થિતિ આલેખાતી.

પણ જ્યારે ઇજીપ્ટમાં કેળવણી, કળા તથા પ્રજાત્વ સરખી રીતે વ્યાપી રહ્યું ત્યારે તો ધર્મ સર્વત્ર સમાન થઈ જવો જોઈએ એમ અત્ર શકા રજૂરશે. પણ એવી સ્થિતિ કદાપિ આવી જ ન હતી; તેથી એ શંકાને અવકાશ રહેતો નથી. વિવિધ પ્રજાસાથેનો વ્યવહાર પણ ઇજીપ્ટના લોકોના તથા ધર્માધ્યક્ષોના સ્વભાવમાં ફેર કરવા સમર્થ થયો નહિ; અર્થાત્ જૂનાને જ વળગી રહેવાને સ્વભાવ લોકોમાં વિશેષતઃ અને ધર્માધ્યક્ષોમાં બહુ જ ઓછો હતો. ધર્મના વિચારમાં ફેર, ઉત્પત્તિ સંભાવનામાં ભેદ ધર્માધ્યક્ષોતરફથી જ લોકોમાં ફરવામાં આવતો; કવચિત્ કવચિત્ રાજાતરફથી પણ થતો. પ્રજામત માત્ર એક જ—નવું મુડી પાછું જૂનું ગ્રહણ કરવાનો. એ એક જ ફેરફાર કરવા આગ્રહ કરતો. આનો પરિણામ એ થયો કે જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ પ્રજા અને ધર્માધ્યક્ષોના મનમાં વિશેષ ભેદ પડતો ગયો, પ્રજા પૂર્વવત્ આલ્પરૂપને જ વળગી રહેતી, ધર્માધ્યક્ષો આલ્પરૂપતરફ ઓછું ધ્યાન આપી આંતર તરવનું અન્વેષણ કરતા.

ઇજીપ્શીઅન ધર્મનો વિકાસક્રમ અન્ય ધર્મોના વિકાસક્રમ જેવો જ હોવો જોઈએ; તેથી તે સંબંધમાં અન્ય કલ્પના કરવી એ કેવલ હાનિકારક જ થાય.

અત્યંત પ્રાચીન પૂજાવિધિ જોતાં અનુમાન થાય છે કે તે સમયનો ધર્મ હીકસોસના સમયસુધી પ્રચલિત હતો; તથા તે પછીના ઇજીપ્ટના ધર્મમાં સૂર્યની કોઇપણ રૂપમાં પ્રધાન દેવતાતરીખે પૂજા થતી; અર્થાત્, ઇજીપ્ટના મુખ્ય દેવતાઓનું સૂર્યદેવસાથે એકીકરણ વા સમ્મિલન કરવામાં આવતું.

મધ્યમ સમયના તથા તે પછીના ઇજીપ્ટના ધર્મમાં શ્રીક પૌરાણિકી કથાની પેઠે તત્ત્વજ્ઞાનના અંશો આવે છે. ઇજીપ્ટના ધર્મપુસ્તકો વિગેરેમાં પૌરાણિકી કથાનો ઉલ્લેખ વારંવાર આવે છે; પણ તે કથાઓ લુપ્ત થયેલી દેખાય છે કેમકે જાણ પણ ઠેકાણે તે

કથાઓ કહેલી નથી. કદાચ તે સમયમાં આ કથાઓ એટલી બધી સુઝાત હશે કે તેના ઉદ્દેશો સર્વને સહસા સમજી શકાતા હશે. પણ હાલ તો આ કથાના જ્ઞાનના અભાવે આ વિકાસક્રમના અભ્યાસમાં તથા અન્વેષણમાં ઘણી જ અડચણ પડે છે.

અન્ય સર્વ પ્રજાની માફક ઈશ્વરશીઅનોમાં પણ અમુક જ ક્રમથી ધર્મનો વિકાસ થયો હશે એનો નિશ્ચિત જ સર્વ સજીવ- છે. દષ્ટાન્તરૂપે, ઈશ્વરના શાસ્ત્ર જોતાં સમજાય છે ત્વવાદ. કે એવો એક સમય હતો કે જ્યારે સર્વ સજીવ

ત્વવાદ તત્ત્વ પ્રચલિત હતો. સર્વસજીવત્વવાદ એટલે શું? મનુષ્યમાં જેમ જીવ તથા વ્યક્તિત્વ છે તેમ આસપાસની સર્વ વસ્તુઓમાં પણ છે એમ માનવું એનું નામ સર્વ સજીવત્વવાદ કહેવાય છે. જ્ઞાનની આરંભક સ્થિતિમાં સર્વ મનુષ્યો જીવને માને છે; જંગલીમાં જંગલી પ્રજા પણ અહમુન જીવ જેવું કંઈક સ્વીકારે છે. નિદ્રા નિદ્રા પછી પુનઃપ્રાપ્ત થતી ભાનવાળી દશા, તથા સ્વપ્નમાં દેખાતા વિચિત્ર અમકારોને લીધે પૂર્વના મનુષ્યો પણ પ્રત્યેક માણસને જે અહમ્ છે એમ સ્વીકારતા. અહમ્ જે હોવાને લીધેજ એમ માનવામાં આવતું કે મૃત્યુ પછી આ દ્વિતીય અહમ્ રહે છે.

ઈશ્વરશીઅન લોકો જીવ (Bā) ને મનુષ્યના માથાવાળા પક્ષીના આકારમાં કલ્પતા. બીલકુલ પાછળ પડી ગયેલી પ્રજામાં પણ જીવની કલ્પના પક્ષીના આકારમાંજ કરવામાં આવતી. પક્ષી કેવી રીતે ઉડે છે તે, દેવને રહેવાની જગ્યા-અકાશમાં જ પક્ષી કેમ ઉડે છે તેનું કારણ તથા વાણીને મળતું પક્ષીનું ગાન-છત્યાદિ અશિશ્નિત મનુષ્યને જરા પણ સમજતું નથી; તેથી તેને પક્ષી એક અગમ્ય તથા અલૌકિક વસ્તુ ભાસે છે. આવી પક્ષીની ક્રિયાપરથી તે અનુમાન કરે છે કે દેવોને (સ્વર્ગના દૂતોને) પણ પાંખ હશે જ. આ જ કારણથી સર્વ પૌરાણિક કથામાં સર્વ અલૌકિક જીવોને પાંખવાળા જ કલ્પવામાં આવે છે. કેટલીક અમેરીકન પ્રજા એમ પણ સ્વીકારે છે કે પક્ષીઓ તો મરી ગયેલા માણસોના દેખાતા જીવો છે; રાજાના મરણ પછી તેમનો જીવ પક્ષીને મળે છે એમ પૌહરનરજોડો માને

૧ કેટલાક મતોને સર્વ સજીવત્વવાદ પૂર્વનો મત છત્યાદિ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ, આ શબ્દોના અર્થ યથાર્થ સ્પષ્ટ થતા નથી.

૨ વર્જનીઆમાં રહેતી એક જાતની પ્રજા.

છે; મરી ગયેલા શરવીર લોહિના જીવ પક્ષીનું રૂપ પામે છે એમ એઝટેક્સ લોકો જણાવે છે; આઝીઝના ઓરોઝ નામના લોકો કહે છે કે જીવનો આકાર પક્ષીજેવો છે તથા સ્વપ્નમાં પક્ષીના રૂપમાં જીવ બહાર નીકળી ફરે છે; ગળાની કૃકાટિકામાં પણ ઇડાના આકારમાં જીવ રહે છે, તથા જો તે પુટી જાય અને જીવ બહાર નીકળી જાય તો મૃત્યુ થાય એવી માન્યતા કોન્સ્ટાન્સીયાની કેટલીક પ્રજાની છે; બહાર જગતમાં શું થાય છે તે જોવા પોતાના જીવને ગરુડના આકારમાં બહાર મોકલવાનો ખેલ મીડેનેશીયાનો એક જાદુગર વારંવાર કરી બતાવતો; પેન્સોનીજેવા સમર્થ ગ્રંથકાર કહે છે કે એરીસ્ટીસનો જીવ કાગડાના આકારમાં બહાર નીકળી જતાં દેખાયો હતો. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઈજીપ્શીઅન લોકો એકલા જ જીવને પક્ષીના આકારમાં કલ્પતા એમ ન હતું.

આ ઉપરાંત સર્વ સજીવત્વવાદના અન્ય દૃષ્ટાંતો પણ ઈજીપ્ટમાં મળી આવે છે. કબરોમાં જે જે વસ્તુઓ મુકવામાં આવતી તે સર્વને ભાંગી નાંખવામાં આવતી; અને એ વસ્તુઓના જીવ બહાર નીકળી મરનારના જીવ સાથે સાથે પ્રયાણ કરે એ આશયથી એમ કરવામાં આવતું. આ જ કારણથી એરોસીરીસની દંતકથામાં એમ કહ્યું છે કે તેની કુદન બીબ્લોસમાં ઝાડની ઘટાથી આવૃત થત ગર્ભ હતી. ઈજીપ્શીઅન લોકો અન્ય દુતીયાના દ્વાર પણ સજીવ કલ્પતા. પેપીરસના એક પ્રકરણમાં સૂર્યજવાહને મનુષ્યરૂપે ઉદ્દેશી છે. આ આદિ ઉપરથી એ ધર્મમાં સર્વ સજીવત્વવાદનું અસ્તિત્વ સ્પષ્ટ થાય છે.

ઈજીપ્શીઅન ધર્મમાં આ વાદ પણ ઘણે સ્થાને દેખાય છે. કે-

ટલાક દેવતાઓની મૂર્તિઓ સવિભૂતિક જ કલ્પી છે.

સવિભૂતિક નાના વા મોટા, સ્વાભાવિક વા કૃત્રિમ કોઈ પણ

પ્રતીકવાદ. પદાર્થ સંબંધમાં એવું માનવું કે તે પદાર્થમાં ઇચ્છા,

ચેતના તથા અલૌકિક શક્તિ રહેલી છે, અર્થાત

આ પદાર્થ તે અલૌકિક ફરતી સત્તાનું (તે સત્તાની વિભૂતિસહ)

આશ્રયસ્થાન છે—આને સવિભૂતિક-પ્રતીકવાદ કહેવામાં આવે છે.

જીવતો વા મરી ગયેલો (કારણ કે તેમના શબને તે પહેરાવાતું)

પ્રત્યેક ઈજીપ્શીઅન તાવીજ પહેરી રાખતો. આ પણ આ વાતનુંજ

સૂચન કરે છે. સર્વ તાવીજનું માહાત્મ્ય આ વાદઉપર આધાર રાખે

છે; કારણ કે એ તાવીજમાં સુભાગ્ય, સુખ રહેલું છે એમ માનવામાં

આવે છે. એવા પ્રતીકમાં સુખ આપનારી સત્તા રહેતી છે એવું માત્ર જંગલીઓ જ મને એવું કેટલાક વિદ્વાનોનું કહેવું છે; પણ તે યથાર્થ દેખાતું નથી. ધડીઆળના અછોડાને છેડે ટંગાવેલા પ્રતીકમાં સુખ આપવાનું સામર્થ્ય રહેલું એમ શું ધણા કળવાએલા મનુષ્યો પણ અઘાપિ નથી માનતા? આવા ધણા ખરા દેવતાઓના જ પ્રતીકો હોય છે; બુદ્ધમાં આનંદસીસની રક્ષકસત્તા નિવાસ સેત્રે છે એમ મનાવું.

પ્રત્યેક મનુષ્ય અથવા પ્રજાની આસપાસ આધિદૈવિક સત્તાઓ રહે છે, તે મનુષ્ય તથા પ્રજા પર તેની અસર થાય આધિદૈવિક- છે, તથા તે મનુષ્ય તથા પ્રજાને અને તે સત્તાને સંબંધવાદ. અદ્ભુત સંબંધ છે-આ પ્રકારનું માનવું તથા તેનું સમીકરણ કરવું તેને આધિદૈવિકસંબંધવાદ કહેવામાં આવે છે.^૧

ઈશ્ટના ધર્મશાસ્ત્રોનું અન્વેષણ કરનાર કેટલાક વિદ્વાનોનું એવું માનવું છે કે ઈશ્ટની ધર્મસંસ્થામાં આ વાદને રથાન મળ્યું નહતું. ઈશ્ટની કેટલીક ધ્વજ પર બાજ, ગોધો, સસલું ઇત્યાદિ પશુપક્ષીઓના ચિત્ર કાઢવામાં આવતાં એ વાત સત્ય છે. પણ એ ચિત્રો આ દૈવી સત્તાના ચિત્રોરૂપે આ લેખવામાં વા બરવામાં આવતાં એમ માનવાનું કારણ નથી. આ ધ્વજ રાખનાર લોકો આ પશુ વા પક્ષીને જ દેવરૂપે સ્વીકારતા; એ પશુ વા પક્ષીના જ રક્ષણ નીચે પોતે છે એમ માનતા; તથા કેટલાક તો એ પશુ વા પક્ષીનો વધ કરતા નહિ; ઇત્યાદિ કારણોથી આ વાદ આ પશુપક્ષીની પૂજના કારણરૂપે નથી એમ ડા. વાલીસ બુજ કહે છે. કેટલીક ધ્વજ પર બાણ, ટેકરી આદિ પશુ પક્ષીથી ઇતર વસ્તુ પણ ચીતરવામાં આવતી; અને તેની દેવતરીકે પૂજ થતી; આ વાત મારા મતને સમર્થ ન કરે છે એમ ડા. બુજનું માનવું છે.

૧ સવિભૂતિક પ્રતીકવાદમાં તે પ્રતીકમાં રાખવામાં આવેલી સત્તા કેટલેક અંશે તે પ્રતીક ધારણ કરનારની આજ્ઞાનુસાર કાર્ય કરે છે એમ સ્વીકાર્ય છે. આ આધિદૈવિકસંબંધવાદમાં તે મનુષ્ય અથવા તો પ્રજાના રક્ષક વા પાલકરૂપે તે દૈવી સત્તા સ્વીકારાય છે તથા તે દૈવી સત્તાને પશુ વા વનસ્પતિના આકારમાં નિરૂપ્યું કરવામાં આવે છે.

પણ આ તેમનું કહેવું યથાર્થ નથી. માત્ર એથી તો એટલુંજ કહી શકાય કે આ-માણ, ટેકરી આદિનો ઉપયોગ-કા. બળને સમજી શકાતો નથી. આધિદૈવિકસંબંધવાદ કંઈ આ વસ્તુના સંબંધમાં જણાવતો નથી. કદાચ આ ટેકરી દેવતાના નિવાસસ્થાનરૂપે પૂજાતી હોય; અથવા તો કદાચ તેની ટેકરી રૂપેજ પૂજા થતી હોય. અન્ય ઘણા પ્રદેશોમાં પર્વતોના શિખરોને શિખરોરૂપે જ પૂજાય છે; ઓલીમ્પસ, સીનાઈ આદિને દેવતાના પ્રભવસ્થાન વા નિવાસસ્થાનરૂપે પૂજવામાં આવતા; કેટલાકની દેવવાણીરૂપે પૂજા થતી. કદાચિત્ આ ઇજિપ્ટની ધ્વજપરના પર્વતો પણ તે રૂપે પૂજનીય ગણાતા હશે.

ઇજિપ્ટમાં દેવતાની કલ્પનામાં આ વાદનો ઘણો ઉપયોગ થયો હતો એ દર્શાવવા ઘણા દૃષ્ટાંતો છે. આસ્ટ ને બીલાડીના માથાવાળા કલ્પવામાં આવતા; તેમની પૂજા બીલાડીના આકારમાંજ થતી. મગરને સીમેક દેવતાના અવતારરૂપે ગણવામાં આવતો. રા અને હોરસને બાજજેવા માથાવાળા કલ્પવામાં આવતા. આનુબીસના માથાનો આકાર શૂગાલના માથાજેવો ચીતરવામાં આવતો. પરંતુ, આ દૃષ્ટાંતોપરથી અનુમાન થાય છે કે તે સમયે આધિદૈવિક સંબંધવાદનો પ્રચાર ઇજિપ્ટમાં ઓછો થતો જતો હશે. ડાર્લિંગના રહેવાશીઓ ઢાલઉપર આવા જ ચિત્રો પાડતા. ઇજિપ્ટના કેટલાક પ્રદેશમાં કેટલાક પશુનો ખાવામાં ઉપયોગ કરવાનો નિષેધ પ્રસિદ્ધ છે. ઇજિપ્ટના કેટલાક દેવનું એવું સામર્થ્યસ્વીકારાતું કે તે દેવો પોતાની દૈવી શક્તિથી ઇચ્છાનુસાર પશુનું રૂપ ધારણ કરી શકતા. આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે મૂળ આ વાદવશાત્ જ આ પશુ પક્ષીની પૂજા હતી હશે; તથા પાછળથી આ વાદને અવગ્રંથન કર્યા વિના આને આજ પશુ પક્ષી પૂજતા, અર્થાત્ પાછળથી પશુ પક્ષીરૂપે જ તેમની પૂજા થતી.

મનુષ્યની તથા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિસંબંધમાં વિવિધ પ્રક્રિયાઓ ઇજિપ્ટમાં પ્રચલિત હતી. સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર તરીકે એક ઠેકાણે આઠ દેવતાના સમૂહને સ્વીકારવામાં આવ્યો છે.

ઉત્પત્તિ-સંભાવના. આકાશ અને તેમાંથી આવતા વર્ષાદના અધિષ્ઠાતા દેવ રૂપેનું અને તેની સહધર્મચારિણી નુરને ગણવામાં આવતાં અગ્નિના અધિષ્ઠાતા દેવ હુ તથા હેહુરુ છે. પૌરાણિક જલપ્રદેશમાં વ્યાપેલા અંધકારના દેવ કેક્યુ અને

કેકયુર્મનાતા. આમાંના કેટલાક દેવોના મથાં દેડકા જેવાં હતાં; કેટલાકના સાપ જેવાં હતાં. આ સમયે ગૂઢ અધિકારમાં જીવનતત્ત્વનું ખીજ રહેલું હતું—પૌરાણિક દંતકથાના અભ્યાસક્રમે પ્રત્યેક ધર્મની ઉત્પત્તિ સંભાષનામાં આ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ઇ. સ. પૂર્વે ૩૧૨ માં લખાયેલું એક અદ્ભુત પુસ્તક છે તેમાં અંધરૂપી પિશાચ એપેપીના નાશનું વર્ણન ધણા પ્રકરણમાં કરેલું છે; તેમાં ઉત્પત્તિની બે પ્રક્રિયાઓ વર્ણવી છે તથા દરેકમાં સૂર્યની ઉત્પત્તિ અતિ વિસ્તારથી કહા છે. તેમાંના એક પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે રા એ પોતેજ બે પેરાનું (સાધારણ રીતે ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય બેપેરામાં રહેલું છે એમ મનાય છે) ૩૫ ધારણ કર્યું તથા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી તથા તેના મુખમાંથી સર્વ પદાર્થો બહાર નીકળ્યા. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તે સમયે પૃથિવી ન હતી, પૃથિવીઉપરની વસ્તુઓ નહતી, પેટે આત્મનારી વસ્તુઓ ન હતી; તે સર્વ બે પેરાએ નુમાંથી (તે સમયે તે સર્વ નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં હતા) ઉત્પન્ન કર્યું; આથી દેખાય છે કે નુના જલપ્રદેશમાં રહેલા તત્ત્વમાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ બેપેરાએ કરી. વિશેષમાં ત્રણ બે પેરા જણાવે છે કે “મેં મારા હૃદય પ્રદેશનો ચમત્કાર બનાવ્યો, મેં મારૂંમાં પાયો નાંખ્યો, મેં સર્વ વસ્તુ બનાવી તે સમયે હું એકલોજ હતો. મેં દેવશુ તથા દેવનુટની ઉત્પત્તિ મારામાંથી કરી ન હતી. તે સમયે મને સાહાય્ય કરનાર કોઈ નહતું. “અત્ર માટ્નો અર્થ નિયમ વ્યવસ્થા છે. ઉત્પત્તિ વિધિમાં પોતાના અદ્ભુત સામર્થ્યનો બેપેરાએ ઉપયોગ કર્યો અથવા સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા કરી—આ બેમાંથી એક અર્થ ‘ હૃદય પ્રદેશનો ચમત્કાર બનાવ્યો ’ એ વાક્યનો થાય છે તે સમયે બેપેરાના હૃદયમાંથી અસંખ્ય વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં આવી. પણ નુની આંખ—સૂર્ય—શુ અને દેવનુટની પાછળ ઢંકાયેલી જ હતી; અને, ઘણાજ દર્ધ સમય પછી આબે-નુની પ્રજ્ઞ-જલપ્રદેશમાંથી બહાર આવ્યા, તથા પોતાના પિતાની આંખ—સૂર્યને પણ સાથે બહાર લાવ્યા. આ સંબંધમાં જણાવવું જોઈ એ કે સૂર્યને (સૂર્ય રૂપેજ) અને જલને કંઈક સવિશેષ સંબંધ છે. આ જ સંબંધવશાત એડીને જ્ઞાનરૂપી કુવામાંના પાણીમાટે પોતાની આંખ આપવા મીમીરને કહ્યું હતું; અંધાપેદ સારો કરનાર પ્રખ્યાત કુવાસાથે હમેશા આંધળા ઋષિઓની દંત કથા સંબંધ હોય છે. કદાચ આ સર્વનું કારણ એવું પણ હોય કે જ્યારે જલમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે ત્યારે તે પ્રતિબિંબ આખના

આકારનું દેખાય છે. તેથી જ જ્યારે શુ અને ટેફનુટ જલપ્રદેશમાં થી બહાર આવ્યા ત્યારે નુની આંખ—સૂર્યને પણ સાથે લાવ્યા એમ કહેવાય છે; આમાં શુ દિનજ્યોતિષને સ્થાને તથા ટેફનુટ રસને બદલે હશે.

પછી બેપેરોએ અત્યંત રુદન કર્યું; અને આ અશ્રુમાંથી સ્ત્રી પુરુષ ઉત્પન્ન થયાં. પછી ઇશ્વરે બીજી આંખ બનાવી (અત્ર બીજી આંખનો અર્થ ચંદ્ર હશે). ઝાડ, છોડ, પેટે ચાલતા પ્રાણીઓ પછી-થી બનાવ્યા. શુ અને ટેફનુટમાંથી ગેમ અને નુર્, ઓસીરીસ અને આઇસીસી, સેટ, નેફ્થીસ અને હોરસ ઉત્પન્ન થયા. આવો હેલીઓપોલીસનો દેવતાસમૂહ છે.

ઓસીરીસના ઉપાસકોના મતાનુસાર અન્ય ઉત્પત્તિપ્રક્રિયા છે. એ પ્રક્રિયા બેતાં સમાજશે કે એ પ્રક્રિયામાં ઉત્તમસ્થાન ઓસીરીસને જ આપવા માટે એ પ્રક્રિયા શોધી કહાડી હશે એમાં મુખ્ય વિષય આ છે: પ્રથમજ બેપેરા કહે છે કે હું ઓસીરીસ છું, અર્થાત્ આદ્યતત્ત્વનું કારણ છું. ઓસીરીસ જણાવે છે કે હું પૂર્વ એકલા જ હતો. ઓસીરીએ નુના નિશ્ચેષ્ટ પ્રદેશમાંથી આત્મા બહાર કાઢ્યો; એટલે આત્મા આદ્ય તત્ત્વમાં મૂક્યો. આ પ્રક્રિયામાં અન્ય સર્વ વાત લગભગ પૂર્વવત્ છે; કવચિત્ ભેદ છે—જેમકે નુ અને બેપરાને એકજ ગણવામાં આવ્યા છે. તથા ઓસીરીસની આંખ—સૂર્ય ઘણા સમયસુધી ઝાડમાં ઢંકાઇ રહેલા હતા એમ કહેવું છે. આદ્ય-તત્ત્વમાં પરમદેવ રહેતા હતા અને જલપ્રદેશમાં એમણે આત્માને મૂક્યો; તેમણે પૃથિવી આદિને પોતાના જ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન કર્યું, તથા તેનો આશ્રયસ્થાનરૂપે ઉપયોગ કર્યો; તેમણે શુ અને ટેફનુટની ઉત્પત્તિ કરી; તે શુ તથા ટેફનુટ સર્વ દેવગણના માતાપિતા થાય; પોતાની આંખમાંથી સૂર્ય ચંદ્રની ઉત્પત્તિ કરી તથા અંધકારનો નાશ કર્યો; આ પછી રુદનથી સ્ત્રી પુરુષની ઉત્પત્તિ થઈ; તથા વનસ્પતિ, પેટે ચાલતાં પ્રાણી તથા તારા તે પછી ઉત્પન્ન થયા;—દત્ત્યાદિ ઇજીપ્શીઓનો સ્વીકારતા એમ આ ઉલ્લેખ પ્રક્રિયાથી સ્પષ્ટ થાય છે. અત્યંત આદ્યતમ તથા અશિક્ષિત મનુષ્યોની સંભાવનાના કેટલાક અંશે આ પ્રક્રિયાઓમાં રકુટ દેખાય છે. કેળવણીનો પ્રચાર થયા પછી આ અંશે ઉદ્ભવે એ કઠિન હતું; પરંતુ હમેશાં ધર્મનો ઉપક્રમ આવા જ અવિનીત સાધનોમાંથી થાય છે; અને આ સ્થિતિ એકવાર પામ્યા વિના જ ઇજીપ્ટમાં ધર્મનો વિકાસ થયો એમ માનવાર બુદ્ધ કરે છે.

આ ઉપરાંત જેનાં નામ નથી એવા કેટલાક દેવતાઓના ઉલ્લેખ ત્ર છે. એ દેવતાનું નામ આપ્યા વિના તેમના થોડા ગુણોનું જ વર્ણન કરેલું છે. એક ઠેકાણે ચતુર્મુખ તથા તોફાનને ઉત્પન્ન કરનાર દેવની પૂજનો વિધિ વર્ણવે છે; પણ તે દેવનું નામ દીધું નથી; કદાચ એ વાયુદેવ હશે, કેમકે વાયુ ચારે દિશામાંથી વાય છે.

પીરેમીડોપર જે વાક્યો લખેલા છે તે વાક્યોમાં નવ દેવતા બનેલા દેવગણોના ઉલ્લેખ છે. આવા એ દેવગણ દેવગણો. મળી થયેલા અઠાર દેવતા બનેલા એક દેવગણનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ દેવગણને ઇન્ડ્રપ્રશીઅનો પેસેટ્ કહેતા; પેસેટ્ શબ્દનો અર્થ નવ છે અને તેથી જ દેવગણ નવ દેવનો બને છે એમ એ લોકો કહેતા; જે કે વસ્તુતઃ એ દેવગણમાં નવ-કરતાં અધિક દેવ પણ હોય. આવા એક પેસેટ્માં અગ્નીચાર દેવની ગણના કરેલી છે; કદાચ એમ પણ બન્યું હોય કે મૂળ પેસેટ્માં નવ જ દેવ હોય અને પાછળથી એ જ પેસેટ્માં એક બે સ્થાનિક દેવ વધાર્યા હોય તથા મૂળનું જ નામ કાયમ રાખ્યું હોય. પ્રધાન રીતે આવા ત્રણ દેવગણોનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે.

આમાંના એક પેસેટ્ને યૃહહ કહેવામાં આવતો; ખીજને લઘુ કહેવાતો; તથા ત્રીજને કંઈપણ ખાસ નામ આપવામાં આવતું નહતું પહેલામાં ટેમ, શુ, ટેક્ટુટ, કવેમ, નુટ, ઓસીરીસ તથા આઈસીસ, સેટ તથા નેફ્થીસની ગણના થતી; કોઈ કોઈવાર ટેમને બદલે મુખ્ય દેવરૂપે હોરસનું નામ લખાતું. ખીજ દેવગણના દેવો એટલા ગૌરવવાળા નહતા. આ ત્રણે દેવગણો પંચમવંશપૂર્વે અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે ૪૪૫૦ પહેલાં સુર્યાત હતા. એક દેવગણને પૃથિવીના ખીજ દેવગણને આકાશના તથા ત્રીજ દેવગણને અધઃસ્થિતિના અધિષ્ઠાતા દેવરૂપે ગણાતા. ભિન્ન ભિન્ન સમયે તથા ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં આ દેવતાઓની સંખ્યામાં ન્યૂનાધિકતા હતી; સ્થાનિક દેવ વા દેવીને હમેશા મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવતું. કોઈ કોઈ વાર સ્થાનિક દેવસાથે અન્યને જોડતા તથા તેને મુખ્ય ગણતા, હુતીઓપોત્રીસના રાત્રે ટેમ સાથે જોડી ત્યાં રાટેમની પૂજા થતી.

પૂર્વે ઇજિપ્તના લગભગ ૪૦ વિભાગ હતા; અને પ્રત્યેક વિભાગમાં સ્થાનિક દેવને ઉત્કૃષ્ટતા અપાતી. તેથી પ્રત્યેક વિભાગનો ધર્મ ભિન્નવત્ થતો. આ પીરેમીડપરના લેખોની પણ પૂર્વે લખા-

ચેલા શિલાલેખ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૫૦૦ વર્ષ પહેલાના શિલા લેખો સિદ્ધ કરે છે, છ વિભાગમાં હોરસ મુખ્ય દેવ હતા; ત્રણમાં જન્મે હતા. તથા અન્ય છમાં હાથોરને મુખ્ય સ્થાન અપાતું.

ઇન્ડો-પ્રીક્ષીઅન લોકો દેવોને અર્થાત્ સર્વ અલૌકિક ગ્રાણીને તે ટેર કહેતા; એ દર્શાવવા લાકડાના લાંબા હાથાવાળી ઇશ્વરનું કુહાડીનું ચિહ્ન-ખીજાક્ષર કાઢતા. પ્રથમના ચાર વં-સ્વરૂપ. શના સમયમાં-એટલે કે ઇ. સ. પૂર્વે ૫૫૦૦ થી ૪૭૩૦ સુધીમાં-કયા કયા દેવોની પૂજા થતી તે જાણવાનું સાધન નહિવત્ જ છે; માત્ર પાલેમોના શિલાલેખમાં જ થોડો ઉલ્લેખ છે. પ્રથમ વંશના સમયમાં-ઇ. સ. ૫૫૦૦ થી ૫૨૪૭ સુધીમાં-પ્રેત પુસ્તકનો પુનરુદ્ધાર થયો હશે; તેથી તે સમયે જે ધર્મ પ્રચલિત હતો તે જ ધર્મ પ્રથમ ત્રણ વંશમાં-ઇ. સ. પૂર્વે ૪૭૦૦ સુધી હશે એમ માનવાનાં કારણો છે. માત્ર પાંચમાં તથા છઠા વંશમાં^૧ ઇ. સ. પૂર્વે ૪૪૫૦ થી ૪૦૦૦ સુધીમાં લખાયેલા ઉનસ, ટેટા, પેપી આદિના પીરેમીડના લેખો ઇન્ડો-પ્રીક્ષીઅનો ધર્મસંસ્થાના અન્વેષણાર્થ જૂનામાં જૂનું સાધન છે; અર્થાત્ તે પૂર્વનો ધર્મ લગ-લગ અનુમેય જ છે. આ લેખો સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે તે સમયે ઇન્ડો-પ્રીક્ષીઅનો વિકાસક્રમના પ્રથમ પગથીઆપર તો ક્યારના આવી પહોંચ્યા હતા. વળી, એ પણ સુસ્પષ્ટ જ છે કે આ લેખોમાં લખેલા ધાર્મિક વિચારો તથા કલ્પનાઓ અસંખ્ય વંશ ત્રેણીદ્વારા જ પ્રાપ્ત થયેલી હોવી જોઈએ. આ અદ્ભુત લેખોમાં પૂર્વોક્ત સવિભૂ-તિકપ્રતીકવાદ આદિ અત્યંત અશિષ્ટ તથા આદ્ય ધાર્મિક અંશો પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

આ લેખો ઔર્ધ્વદેહિક ક્રિયાસમયના છે તેથી પ્રાયશઃ અધો-સૃષ્ટિના દેવતાઓ સંબંધમાં છે. ઇન્ડો-પ્રીક્ષીઅનો ધર્મસંસ્થા પીરેમીડો-પ્રથમથી જાણવા માટે આ લેખોમાં જે દેવોનું વર્ણન રના લેખો. વા ઉલ્લેખ છે તે જાણવાની તેમ જ અન્ય દેવોથી એ દેવોને કેરળ ભિન્ન ગણવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. આ લેખોમાં ફટલીકવાર એકને એક જ દેવતાને તેમની વિવિધ શક્તિઅનુસાર વિવિધ નામો આપવામાં આવ્યા છે; તથા ભિન્ન ભિન્ન ગણવામાં આવ્યા છે; આવામાં વિવિધ નામો હોવા છતાં દેવતા તો એકને એક જ હોય છે. રોમમાં અને ગ્રીસમાં પણ આવું

જ અનેહું દેખાય છે. એકને એક છતાં આકાશના અધિપતિ, સર્વ તારામાં સમ્રાટ, વૃદ્ધિના દેવ, ધનના દેવ (કારણ કે સુવર્ણ સૂર્યના કિરણોનું પીળું હોય છે, પ્રયાણના ઇશ (કારણ કે સૂર્ય અહર્નિશ પ્રયાણ કરતા દૃશ્યમાન થાય છે, -છત્યાદિ નામથી સૂર્યને વ્યવહારાય છે. કેટલીકવાર એવું અને છે કે જે પ્રદેશમાં બહુ દેવ મનાતા હોય ત્યાં તેમાંથી કોઈ એક દેવતા અતીવ લોકપ્રિય થઈ પડે છે અથવા તો ત્યાં કોઈએક દેવના ઉપાસકો જ પ્રધાનભાગે હોય છે; આવા પ્રદેશમાં આ બહુ દેવ મનાવાને બદલે પછીથી એકજ દેવને માનવામાં આવે છે, અર્થાત્ ત્યાં એક દેવેશ્વરવાદ ઉદ્ભવે છે. કોઈ કોઈવાર ઉત્કૃષ્ટ આધિ દૈવિક સંબંધવાદ અને સવિભૂતિક પ્રતીકવાદમાંથી પણ એક દેવેશ્વરવાદ ઉદ્ભવે છે; અને પછી આ એક જ દેવના વિવિધ ગુણોને લીધે તેને તે જ દેવને બહુ નામ આપવામાં આવે છે, તે દરેક નામને ભિન્ન દેવના નામરૂપે સ્વીકારાય છે તથા તેથી બહુદેવવાદને અવકાશ મળે છે,

પીરેમીડોના લેખોમાં જે દેવનાં વર્ણન છે (તે દેવસંસ્થાનું અન્વેષણ પછી કરવામાં આવશે) તે દેવોનાં વર્ગીકરણમાં ઉપરોક્ત નિયમ અતીવ ઉપયોગી છે. તેમાં વર્ણવેલા નેટ્ અથવા નીદ, આર્દ્રતા વા વર્ષાની મૂર્તિરૂપ છે; એમની પાસે વીજળીનું સૂચક ચિન્હ બાણ હોય છે. હોરસ સૂર્ય ભગવાનનું અન્ય સ્વરૂપ છે એપેરા પણ તેમજ છે. જેમ ઇજીપ્ટીઅન બીટલ^૧ પોતાના ઇંડા રેતીપર ગબડાવે છે તેમજ સૂર્ય પણ આકાશમાં ગબડે છે; તેથી સૂર્યનું ચિત્ર બીટલ^૧ જેવું કઢાય છે. ઝમેનુ શબ્દનો અર્થ ઘડનાર થાય છે; તેનું માથું ઘેટા જેવું ચિતરાય છે. મગર જેવા માથાવાળા સીએક, સૂર્યના બીજા બે રૂપ રા તથા પ્તેપ્ત, નુ, તથા હાથેરના ઉદ્ભવેષો પણ ઉનસઆદિના પીરેમીડના લેખોમાં છે.

શબને ઇજીપ્ટમાં દાટવામાં આવતાં; તથા દારૂ, તૈલ, શરીરે યોગવાની સુગંધિ, ચપ્પુ, અલંકારો આદિ તેને પ્રાચીન ઐ. રાજ ઉપયોગમાં આવતા પદાર્થો પણ તે શબની દર્બઘણી પાસે મુકવામાં આવતા. આ તેમજ અન્ય સૃષ્ટિમાં ક્રિયાઓ તેની ભૂતપ્રેતઆદિથી રક્ષા કરવા તે શબને તાવિત પહેરાવવામાં આવતાં. જાણે કે દાટવામાં આ.

૧ એક જાતનું ચાર પાંખવાળું વાંદા જેવું જીવકું.

બ્યા પૂર્વે તે શખને બેસડું કરી દેવામાં આવ્યું હોય તેવા રૂપમાં તેને અંદર મુકાતું.

એ શખ ઉપર વિવિધ આકારની કબર ચણવામાં આવતી. ઓસીરીસને પ્રેતના અધિષ્ઠાતા દેવ માનવામાં આવતા; એ પંથ-માંથી જ શખની રક્ષા કરવાનો વિધિ ઉદ્ભવ પામ્યો હતો. પણ પીરેમીડો બાંધવાનો રિવાજ સાધારણ થયો તે પૂર્વે વિવિધ જાતની કબરો હતી. પ્રથમ વંશના સમયમાં બાંધેલી એક કબરમાં વિવિધ ઓરડાઓ હતા. આમાંના એક ઓરડામાં ફેરેહોનું શખ હતું તથા અન્ય ઓરડામાં વાસણુ આદિ ભર્યું હતું, બહારના ભાગમાં તડો-ના રૂપમાં બારણું હતાં; આમાંથી એમનો કો વથેટ જ આવ કરી શકે એ આ દ્વાર રાખવાનો આશય હતો. આની આસ-પાસ એક મોટી બીંત હતી. અને આ દ્વારો દ્વારા વિવિધ પદાર્થો થોડે થોડે સમયે એ કબરમાં મુકવામાં આવતા. કોઈ કોઈ કબર પાસે તો મરનારની સ્ત્રી તથા તેના નોકરો આદિના ચિત્રો મુકાતાં.

આવી નાની કબરોને બદલે પછીથી અત્યંત મોટા પીરેમીડો કરવા પ્રતિ લોકોનું વલણ થતું ગયું. પીરેમીડો પીરેમીડો. મોટી કબરો, ઔર્ધ્વદેહિક ક્રિયા અર્થે કરેલા શિક્ષાના સમુચ્ચય વિના અન્ય કશું જ નથી. પીરેમીડ કરવામાં પથ્થરને બદલે ગ્રેનાઈટનો પણ ઉપયોગ થાય છે. કેટલીકવાર આ ધુમટ આકારના બાંધવામાં આવે છે; તથા અંદર જવા માટે ઉત્તર દિશામાં એક ગેલરી રાખવામાં આવે છે; તથા શખને અંદર દાટ્યા પછી આ ગેલરી રાખવામાં આવે છે; તથા શખને અંદર દાટ્યા પછી આ ગેલરી બાંધ કરી દેવામાં આવે છે. પ્રથમ તો આ પીરેમીડો પર કંઈ પણ લખવામાં આવતું ન હતું; કંઈ પણ શોભા કરવામાં આવતી ન હતી, પણ પાછળથી તેના પર ભાષી જન્મ સંબંધી લેખો કાતરાવવાનો રિવાજ પડ્યો; અને આ રિવાજને લીધેજ આ ધર્મ સંબંધના લેખોનો લાભ આપણે લઈ શકીએ છીએ. આ પીરેમીડની પૂર્વમાં એક મંદિર બાંધવામાં આવતું; અને તેમાં નિયમસર શ્રાદ્ધ જેવી ક્રિયા થતી. મરણ પછી તેને દેવ તરીકે જ સ્વીકારાતો અને તેથી તેની દેવના રૂપમાં તૈયાર કરેલી મૂર્તિને તે કામ માટે ખાસ કરેલા એક સ્થાન-માં ગોઠવવામાં આવતી.

આ પ્રકારનાં પીરેમીડોનો પ્રચાર ઇજિપ્ટમાં જ હતો. આવા પ્રકારની કબરો બાંધવાનો રિવાજ ઇ. સ. પૂર્વ ૩૦૦૦ વર્ષ પહેલાંનો જ છે. આ લગ્ય પીરેમીડો બહુ જ બુદ્ધિશી બાંધવામાં આવતાં; તે બાંધવામાં ગણિતશાસ્ત્રનો પણ ઘણો જ ઉપયોગ કરવો પડતો. બહારથી બધા પીરેમીડો ચૂનાના તથા પથ્થરના બાંધાતા, અંદરના ભાગમાં જમીન કરતાં પણ નીચે એક ખાસ ઓરડો શખને માટે બાંધવામાં આવતો. તે ઓરડામાં પ્રવેશ અર્થે એક ઉત્તર દિશામાં માર્ગ રાખવાનો પ્રચાર હતો. કવચિત્ ઉઘાડી તથા દષ્ટ શકાય એવા પથ્થરના બારણા પણ કરવામાં આવતાં.

જૂનામાં જૂનું પીરેમીડ ગાઝામાં છે; તે ચીઓપ્સ અથવા તો ખુફુ છે એમ કહેવાય છે. તે પછી આમુ રાજામાં બાંધાયું હતું. ગાઝા આગળ બીજા પીરેમીડમાં ખાફ્રાને દાટવામાં આવ્યા હતા. પીરેમીડો ઉપર જે લેખો છે તેમાં અન્ય પીરેમીડોનો ઉલ્લેખ હોય છે, તે સર્વ પીરેમીડો હાલમાં ઓળખી શકાતાં નથી.

ઉપર કહ્યું છે તેમ શખની ઘણી જ રક્ષા કરી સાચવી રાખવું એ ઓસીરીસના ઉપાસકોની શોધ હતી. શરીર એ શખની રક્ષા. પવિત્ર વસ્તુ છે તેથી તથા તેમાંથી ઉદ્ભવ અને જ્વલંતરૂપમાં આત્મા બહાર નીકળે તેથી વનચર પશુપક્ષી આદિને શરીર ખવડાવી દેવું નહિ જોઈએ એવું શિક્ષણ એ અનુયાયીઓ આપતા. જે સમયનો ઇતિહાસ પણ જ્ઞાત નથી તેવા સમયમાં શખને સૂર્યના તાપમાં સુકવવામાં આવતું; અથવા તો તેના પર રાખની કાંઈ પ્રકારની ઔષધિ ચોપડી તેને સુરક્ષિત રાખવામાં આવતું. પછીથી આ રિવાજમાં સુધારો થતો ગયો. તેના ઉપર વિવિધ ઔષધિ લેપ કરવાનો તથા તે માટે અત્યંત મોટા વિધિનો પ્રચાર થયો. બેતી હસનની કબરપરથી નિશ્ચય થાય છે કે તે સમયમાં શખમાંથી શરીરના આંતર અવયવો કાઢી લેવામાં આવતા; તથા તેને ચાર ખાનાવાળી એક પેટીમાં મુકવામાં આવતા. તે પેટીના દરેક ખાનાપર તેના અધિષ્ઠાતા દેવનું નામ લખાતું. એ જ સમયમાં, કેટલાક શખના આંતરડા આદિ કાઢી લઈ પેટીમાં મુકવાને બદલે તે તે ખાનાપર તે તે અવયવનું નામ જ લખવામાં આવતું. અને આ નામ લખવાથી અંદર એ ભાગ મુક્યા જેટલું જ ફળ મળશે એવી ભાવના થતી.

શખની રક્ષા કરવાનો આવો ગંભીર વિધિ પ્રથમ તો માત્ર

ફેરેહોના કુટુંબમાં જ હતો; કારણ કે ફેરેહો અને ઓસીરીસ એક જ છે એવું માનવામાં આવતું. પણ દુઆટના અંધકારમય ઓરડામાં તેમની સેવા કરવા તેમને સેવકોની જરૂર પડે એમ ધારણ થવાથી તે સેવકોમાં પણ એ વિધિનો પ્રચાર થયો. અને ત્યાર પછી એક પછી એક એમ પ્રત્યેક વર્ગના લોકોએ એ પ્રચારને આવકાર; આપી સ્વીકાર કર્યો. ગરીબમાં ગરીબ માણસના શબને પણ સર્જમાં થોડા દિવસ દુઆડી રાખવામાં આવતું—આ એ વિધિની પરાકાષ્ઠા હતી. તે સમયમાં એ વિધિમાં ઘણોજ ખર્ચ થતો. જે ભવ્યતાથી એ વિધિ કરે તો લગભગ ૧૦૦૦૦ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થતો.

જ્યારે કોઈનું પણ મરણ થાય ત્યારે જે લોકોનું એજ આજીવિકાનું સાધન હતું તે લોકોની આ વિધિ સંબંધમાં સલાહ લેવામાં આવતી. વિવિધ કક્ષામાં આ વિધિને પામેલાં કેટલાંક શબો તે મરનારના સગાંઓને આ વિધિ કરનાર બતાવતા; તથા તેમાંથી ક્યા શબ પ્રમાણેનો વિધિ પસંદ છે એમ પૂછતા. એ વિધિનો સાધારણ પ્રકાર આ હતો. કોઈ ઔષધિરસ માથામાં પ્રવેશ કરાવવામાં આવતો અને તેથી છુટા પડી ગયેલા મસ્તિકના કકડા ચીપી આવતી બહાર કાઢતા. શરીરમાંથી માંસ 'આદિ કાઢી નાંખતા; માત્ર બહારનું રૂપ યથાર્થ રહેવા દેતા; અને તે શરીરના થયેલા પોલાણમાં લાકડાનાં વેર, અબ્રક વા અન્ય ઔષધિઓ ભરાતી; આમ કરવાથી એ મરનારની આકૃતિ પૂર્વવત્ જ રહેતી. પછીએ શરીરને સર્જમાં લગભગ ૭૦ દિવસ દુઆડી રાખવામાં આવતું. તેના પર કપડું વિંટાળી એક કફનમાં મુકવાનો રિવાજ હતો. આ મરનારના મોઢા જેવું એક મોઢું આ કફન પર કાતરવામાં આવતું; તે કફન પર ભવ્ય તથા સુંદર દેવોના ચિત્રો, તાવીતો, ગૂઢાક્ષરો તથા બીજા ચિન્હો પાડવામાં આવતાં.

જે ખરણીમાં આંતરડાં આદિ અવયવો મુકવામાં આવતાં તેનાં ઢાંકણા મનુષ્યના જેવા માથાવાળાં કાતરવામાં આવતાં. પાછળથી તે ઢાંકણાઓનો આકાર હોરસના ચાર પુત્રોના—મનુષ્યના જેવા માથાવાળા મેસ્ટી, વાંદરાના જેવા માથાવાળા હેપી, શીયાળના જેવા માથાવાળા ટૌમુટેફ, અને બાજના જેવા માથાવાળા ક્રેવેન્સેનુપ્—કિતર, દક્ષિણ, પૂર્વ તથા પશ્ચિમના અધિષ્ઠાતા દેવોના—માથા જેવા કાતરવામાં આવતો. આ ચાર ખરણીમાં પેટ, નાનું તથા મોટું આંતરડું, ફેફસાં, હૃદય તથા યકૃત આદિ મુકાતાં;

પુનરુદ્ધાર થાય ત્યારે પાછાં આના આજ ભાગે મરનારને મળે એ વિચારથી એ બરણી શમ પાસેજ મુકવામાં આવતી. મધ્ય અમેરિકાના અયા નામના લોકોમાં પણ આવેજ પ્રચાર હતો એ ઘણું આશ્ચર્ય કારક હતું.

પૈસાદાર ઇજિપ્શીઓની કબરમાં ખુરશી, બરણી, ચારસા, ગાડી આદિ ઘણી કિંમતી વસ્તુઓ મુકાતી. કબરમાં થોડાં નાનાં પુતળાં પણ ઇ. સ. પૂર્વ ૧૫૮૦ ની આસપાસ મુકવાનો પ્રચાર હતો; આ પુતળાંઓને ઉશાબ્દીઉ કહેવામાં આવતાં; આ પુતળાં વિવિધ ઉદ્યોગની મૂર્તિરૂપ હતાં; અને અન્ય જન્મમાં મરનારને ઉપયોગી થઈ પડે એવા આશયથી તે કબરમાં મુકવામાં આવતાં. આ કબરની સર્વ બાબતો પર ધર્મપુરતંત્રોમાંથી લેખો કાતરાતા વા લખાત; અથવા તો મરનારના કાને ખોરાક, ઘર આદિ આપતી વખતે બોલવાની પંક્તિઓ લખાતી. શમને દાટવાનો વિધિ ઘણોજ લગ્ય હતો. તે વિધિ રા-એસીરીસની રાત્રિના મુસાફરીના પ્રતિરૂપ હતો. તે સમયે નિયત થયેલી પંક્તિઓ ઉચ્ચારાતી તથા ધ્રુપ થતો. મરનારનાં સગાં મોટેથી રૂદન કરી વિલાપ કરતાં; જ્યારે કબર પાસે તે શમ આવી પહોંચતું ત્યારે ઘણોજ તીવ્ર અવાજ કાઢી કેટલાક માણસો (જેમનો ધંધો એ જ હતો) તે થતા રૂદનમાં સાહાય્ય અર્પતા. કબર પાસે એ શમને બહાર કાઢી માણસ એસે તેની સ્થિતિમાં કબરની બહારની બીંત પાસે બેસાડવામાં આવતું; આ બેસાડવાનું કામ શીયાળના મોઢા જેવા મોઢાવાળા આનુષંગિકો વેષ ધારણ કરનાર એક પૂજારીનું હતું. તે વખતે એક દીર્ઘ સમય સુધી ચાલે એવો વિધિ કરવામાં આવતો; આ વિધિને ઘણું મહત્વ આપાતું; આ વિધિનું નામ “ મોટું ઉઘાડવાની ક્રિયા ” હતું. ઘણોજ અદ્ભુત શપથ તથા ચિન્હો સહિત તે શમનું મોટું ઉઘાડાતું; તે પછી તે મરનાર એ મોઢાનો ખાવામાં, પીવામાં તથા બોલવામાં ઉપયોગ કરી શકે એવા વિચારથી આ ક્રિયા કરવામાં આવતી. આ ક્રિયા પછી રૂદનને કબરમાં ઉતારવામાં આવતી.

ઇજિપ્શીઓ લોકો એવું માનતા કે ભાવી જન્મમાં એ મરેલા માણસને શું મળશે અને શું નહિ મળે તેનો આધાર તેનાં જીવનાં સર્ગાપર છે. જે તે લોકો નિયમસર આ સૃષ્ટિમાં નિવાપ કા આપ્યા ન કરે તો એ મરેલા માણસની ઘણી દુઃખી સ્થિતિ થાય; અને તેનો કા ભૂખે જ મરે. આ કા તે મરનારનો દ્વિતીય હતો; તે તેના જન્મસહ આ સૃષ્ટિમાં આવ્યો હતો. આ કા નીચે વર્ણવવામાં આવનાર આ થી કેવળ ભિન્ન છે. આ મરણ પછી પક્ષીનું રૂપ ધારણ કરે છે; અર્થાત્, જે ઔર્ધ્વદેહિક ક્રિયા યથાર્થ રીતે કરવામાં આવે તો યથેચ્છરૂપ ધારણ કરવાની

શક્તિ આ માં છે. મનુષ્યને જીવનતત્વ અર્પનાર ખાસ જાત સત્તાનું નામ કા હવું એમ ધણાનું માનવું છે. આખ્યાલમાં કહ્યું છે: કે ઇશ્વરે મનુષ્યમાં જીવનનો શ્વાસ મુક્યો અને તે સજીવ થયો. જ્યારે માણસ મરી જાય છે ત્યારે તેનો કા શરીરનો ત્યાગ કરે છે; પણ તેમાં સ્નેહ રાખે છે; તથા કાઠ કાઠવાર એ મૃત શરીરમાં પ્રવેશ પણ કરે છે. આ કાને માટેજ ઇજીપ્શીઅનો કબરમાં ખાન-પાનાદિના સાધનો મુકતા.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મરણ પછી આ આ શરીરમાં રહેતો નથી, પણ બહાર ઉડી જાય છે. ઇજીપ્શીઅનોથી આ. દ્વિતર ઘણી પ્રજામાં આત્મા પક્ષીનું રૂપ ધારણ કરે છે એમ માનવામાં આવે છે. પક્ષીની હવામાં ઉડવાની શક્તિ, શી રીતે તે ઉડી શકે છે તે અજ્ઞાત હતું. તેની મધુર વાણીની અસ્પૃશ્યતા-ઇત્યાદિ કારણોવશાત્ પક્ષી અદ્ભુત તથા ઇર્ષ્ય-સ્પીય છે એમ સ્વીકારતું. હાડકા તથા માંસના બનેલા માનવશરીરમાં તેને બંધન થાય છે; અને મરણ પછી આ દેહથી મુક્ત થયેલા આને પક્ષી જેવી સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ એમ ધરાવું. દેવોને પણ પાંખ હોવી જ જોઈએ; અને પોતાની પણ મરણ પછી એવી જ સ્થિતિ થવી જોઈએ એવું એ લોકો સ્વીકારતા.

આઝીઝના ઘોરોઝલોકો પણ આત્માનો આકાર પક્ષી જેવો જ છે એમ માનતા. ઘોહેમીઆમાં જીવ સફેદ પક્ષી છે એના કલ્પના થતી. સુમાત્રા તથા જાવાના લોકો પણ માણસના અમર ભાગને પક્ષીના આકારમાં ચીતરે છે. ઇજીપ્ટની માફક અન્ય દેશો પણ જીવને પક્ષીનું રૂપ આપતા; પણ જેટલો સમય આ માન્યતાએ ઇજીપ્ટમાં સામ્રાજ્ય ભોગવ્યું તેટલો સમય અન્ય કોઈ પણ દેશમાં આ મતને રચાન મળ્યું ન હતું.

કાઠપણુ પ્રજા ઔર્વદેહિક ક્રિયાને ઇજીપ્શીઅનો જેટલું મહત્વ આપતા નહતા. ઘણાખરા ઇજીપ્શીઅનનું અખિત જીવન મરણ માટે લાંબી તૈયારી રૂપ જ થઈ રહેતું એમ કહેવું કંઈ અતિશયોક્તિ નથી. જો કાઠ પણ પ્રજા પોતાનું જીવન અનંતકાલને માટે તૈયારી કરવાની શાળા માત્ર જ છે એમ સમજતી તો તે આ અગમ્ય તથા અદ્ભુત ઇજીપ્શીઅન પ્રજા જ હતી. પૃથિવીપરની ઘણી જૂની નદીના તટને તે પ્રજાના ભવ્ય અસ્થાદિશેષ અલંકૃત કરે છે; તથા પોતાના અદ્ભુત કાર્યોનું અનુકરણ કરવા આધુનિક સમયમાં યતાં કાર્યો પ્રતિ તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુએ છે.

(અપૂર્ણ)

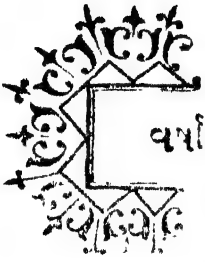
દુષ્સરલાલ.

અર્વાચીન માનસશાસ્ત્ર.

(અનુસંધાન સદુપદેશ શ્રેણી ૩૩ ના ૫૪ ૮૨ થી)

પ્રકરણ ૯.

અભ્યાસ અને માનસિક માર્ગો.

વર્ષાઋતુના અંત સમયમાં ઘણા વપરાશવિનાની કેટલીક જગાઓ ઉપર પુષ્કળ લીલોતરી ઉગી હોય છે, તે પછી તેની મધ્યમાં થઈ જનાર મનુષ્યો એક પગથી પાડે છે. જે માર્ગે થોડાં પગલાં જેવું પડ્યું હોય છે, તે માર્ગે બીજા જનારોઓ જાય છે, અને થોડી જ વારમાં ત્યાં પગથી પડી જાય છે. આ જ પ્રમાણે ગાડાં જે માર્ગે જવાનું શરૂ કરે છે તે માર્ગે ક્રમે ક્રમે એક ચીલો પડે છે અને ગાડાંના બળદ તે ચીલે જ ચાલે છે.

જેવી રીતે પૃથ્વી ઉપર આ પગથી પડે છે અથવા ચીલા પડે છે તે જ પ્રમાણે મનના પ્રદેશમાં પણ પગથી અથવા ચીલા પડે છે. અને તેને માનસપગથી કહેવામાં આવે છે. મનુષ્યો તેમજ પશુઓ પડેલી પગથી કે ચીલો જ શોધે છે અને સ્વાભાવિકરીતે ત્યાં જ દોરાય છે તેજ પ્રમાણે મનના વિચાર પણ પડેલી પગથી શોધે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે એકવાર કરેલો વિચાર ફરીથી કરવાનું કામ આપણને ઘણું સરળ લાગે છે. એકવાર કરેલી ક્રિયા પુનઃ કરવાનું કાર્ય સરળ જણાય છે. અને જેમ જેમ એકના એક જ વિચારનું અધિક અધિક આવર્તન થયા કરે છે, એકના એક જ ક્રિયા વારંવાર કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ તે વિચાર કરવાનું અથવા તે ક્રિયા કરવાનું અત્યંત સરળ થતું જાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ સમય જતાં તે એટલું સરળ થયેલું જણાય છે કે તે કરવામાં જરા પણ માનસ પ્રયત્ન કરવો પડતો હોય તેમ લાગતું નથી, અને તેને આપણે કહીએ છીએ કે એ કાર્ય તો હવે અભ્યાસરૂપ થઈ ગયું. એની ટેવ પડી ગઈ.

મનનો સ્વભાવ જ એવો છે, તેનું વલણ જ એવું છે કે તે હમેશાં અત્યંત સરળ માર્ગ અથવા જ્યાં જરા પણ સામું બળ વાપરવું ન પડે તેવા માર્ગને જ ગ્રહણ કરે છે. માત્ર જ્યારે નિશ્ચયબળ મનના ઉપર અંકુશ મૂકે છે અને એવા સરળ માર્ગને ગ્રહણ ન કરવા દઢ આગ્રહ કરે છે ત્યારે જ તેને સરળમાં સરળ માર્ગને ગ્રહણ કરતાં અટકવાની ફરજ પડે છે. તે વિના તે પોતાનું જ ધાર્યું કરે છે. વિદ્યાર્થીઓના મનનું અવલોકન કરી જોતાં આ વાર્તા ઘણી સ્પષ્ટ થશે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓની માનસસ્થિતિનું અવલોકન કરશે તો જણાશે જ કે તેમને થઈ ગયેલા પાઠ વાંચવા ઘણા પસંદ પડે છે. શીખી ઉતરેલી બાળતો જોવામાં અને વાંચવામાં અધિક રસ જણાય છે. માત્ર જોએ આગ્રહથી નવું જોવાના સ્વભાવવાળા હોય છે, તે જ પ્રયત્ન વડે નવી વસ્તુઓમાં પોતાના મનને જોડી શકે છે.

અભ્યાસનું સામર્થ્ય આપણને આ સ્થળે પૂર્ણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, અને સદ્અભ્યાસની મહત્તા આપણને પ્રત્યક્ષ થયા વિના રહેતી નથી. આવો અભ્યાસ આપણને એક આશિર્વાદ સમાન છે. એ અભ્યાસના બલવડે આપણે થોડી જ વારમાં નવીન માનસ માર્ગો ઉત્પન્ન કરી આપણા જીવનમાં મહાન્ ફેરફાર કરવા સમર્થ થઈ શકીએ તેમ છે. એ જ અભ્યાસના બલવડે આપણે આપણા ચારિત્ર્યને નવું રૂપ આપી શકવા સમર્થ છીએ. એ જ અભ્યાસના પ્રબલ માહાત્મ્યને લીધે આપણે આપણા સમગ્ર સ્વરૂપમાં ઇચ્છાનુસાર ભવ્યતા, રમણીયતા અને તેજસ્વિતા લાવી શકવા સમર્થ છીએ.

પરંતુ આપણે સાથે સાથે એ પણ જાણવાનું જ છે કે જેવી રીતે સદ્અભ્યાસના બલવડે આપણું જીવન સુધારવાનું કાર્ય સરળ છે, તેવું જ અસદ્અભ્યાસથી તેને બગાડવાનું પણ સરળ છે. કારણ કે ખોટી ટેવો પડતાં ખોટા વિચારો અને ખોટી ક્રિયાઓ કરવાનું કાર્ય પણ સરખું જ સરળ થઈ જાય છે.

મનુષ્ય જીવનની મહત્તા તરફ જેનું લક્ષ ગયું છે, મનુષ્ય જીવન શા માટે પ્રતીત થાય છે તેનું દુઃખરૂપ જ રહેતું જોઈએ અને શા માટે તે અત્યંત સુખમય થતું ન જોઈએ તેનો જેમણે વિચાર કરવા માંડ્યો છે, મનુષ્યજીવનને જુદું જ રૂપ આપવાનું પૂર્ણ શક્ય છે એવું જેમણે જાણ્યું છે તે અર્વાચીન માનસશાસ્ત્ર આ

માનસપગથી અથવા માનસમાર્ગો તરફ મનુષ્ય માત્રનું સંપૂર્ણ લક્ષ્ય ખેંચે છે અને માનસમાર્ગની મહત્તા બાર દર્ષને સમજાવે છે. આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોને તો અભ્યાસનું બલ સંપૂર્ણ જ્ઞાત હતું જ અને તેના જ પરિણામે આપણે ગીતામાં મનને વશ કરવા અભ્યાસના અંગને પ્રધાનતા અપાયેલી જોઈએ છીએ.

મનને વશ કરવું એટલે શું ? આપણે નિશ્ચય કરીએ તે વિચારમાં તેને જોડી રાખવું તે. મનને ઇષ્ટિત વિષયમાં ઇચ્છાનુસાર જોડવાનું બલ અભ્યાસ વિના કદી પ્રાપ્ત થતું નથી, અને તે ઉપરથી અભ્યાસની માનવજીવનમાં અનિવાર્ય અગત્ય સિદ્ધ થાય છે.

મનુષ્ય અજ્ઞાનના કારણથી અનેક ખોટા વિચારોને ધારણ કરે છે. આ વિચારો અભ્યાસને લીધે અત્યંત સરળ થઈ ગયા હોય છે, અને તે વિચારો મનુષ્યને અનેક પ્રકારનાં બંધનમાં રાખી સુખનો અનુભવ થવા દેતા નથી. આ ખોટા વિચારોને બદલવા માટે મનના પ્રદેશમાં નવીન વિચારના માર્ગ પાડવાની જ અગત્ય છે.

અભ્યાસના બળવડે વિરોધી બળ ઉપર જય મેળવી શકાય છે એ જ અભ્યાસની ખરી મહત્તા છે. વિરોધી બળ ગમે તેટલું હોય છે, છતાં અભ્યાસ તેનો પરાજય કરવા સંપૂર્ણ રીતે સમર્થ છે. ક્રમે ક્રમે પણ દૃઢપણે વિરોધી બળનો નાશ કરવાનું અત્યંત મહત્વનું કાર્ય અભ્યાસ નિરંતર કર્યા જ કરે છે. ગમે તો માનસિક શારીરિક કે યાંત્રિક ક્રિયાઓ જોશો તોપણ તમને આ જ નિયમ અસ્ખલિતપણે પ્રવર્તતો જણાશે. ચાલવાની, બોલવાની, કસરત કરવાની અને એવી જ કોઈ શારીરિક ક્રિયામાં નવીન ફેરફાર કરતાં વિરોધી બળ તમને કામ કરતું જણાશે. તે કામ કરવામાં થોડી અને પ્રસંગે ધણી કઠિનતા લાગશે. પરંતુ એકવાર, બેવાર, પાંચવાર એમ વારંવાર તે ક્રિયા થતાં વિરોધી બળ જતું રહેશે, અને કઠિનતાની જગાએ સરળતા જણાશે. મનના વિચારના સંબંધમાં પણ તેમ જ થશે. યંત્રોના સંબંધમાં પણ તે જ નિયમ પ્રવર્તે છે. નવું યંત્ર અથવા નવું તાળું, વાપરતાં વાપરતાં જ સરળતાથી કામ કરતું જણાય છે. કાગળની એક ગડી પડી હોય તો પછી તેને ગડીબંધ વાળી દેતાં વાર લાગતી નથી. આ બધા વ્યતિકરોએ એક જ નિયમને સિદ્ધ કરે છે.

માત્ર ઉપર ઉપરના જ ફેરફારો આ રીતે થાય છે એમ નથી પરંતુ શરીરના અણુના ગર્ભભાગમાં પણ અભ્યાસના બલની અસર.

થાય છે. આપણે જે વસ્ત્રો નિત્ય પેહેરતા હોઈએ છીએ, જે જોડા પગમાં ધાલતા હોઈએ છીએ, તેનાં તે વસ્ત્રો વગેરે પેહેરનાં આપણને કંઈ કઠિનતા જણાતી નથી એટલું જ નહિ પરંતુ તે આપણા શરીર ઉપર પણ ચોખ્ખરીતે ગોઠવાઈ જતાં હોય તેમ લાગે છે. પરંતુ તે અદ્વક્ષાતાં વારને-આપણને વિરોધી બળતી, અસર જણાય છે. નવીન વસ્તુઓ એકદમ આપણા શરીરને પૂરી બંધ બેસતી જણાતી જણાતી નથી. આનું કારણ અભ્યાસના બળથી આપણા શરીરનાં અણુઓ વગેરેમાં જે ફેરફાર થાય છે તે છે.

જેમ ચીજાને લીધે બળદને ગાડું ખેંચવું સરળ થાય છે, તેમ આ મનના પ્રદેશમાં ચીજા પડવાને લીધે જ મનુષ્ય જીવનનું નિર્વહણ સરળતાથી થઈ શકે છે. જો એ પ્રમાણે થતું ન હોત તો પ્રત્યેક ક્રિયા કરતી વખતે મનુષ્યને ધણા જ બળનો ઉપયોગ કરવો પડત અને તેની તે ક્રિયા વારંવાર કરવાને પણ તેટલાજ બળનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડત આમ થવાથી મનુષ્ય જીવનમાં સગ્ગતાનું જ્ઞાન કાચિત્ જ થાત અને આખું જીવન અત્યંત પરિશ્રમ ભરેલું જણાત. ખાવામાં, પીવામાં, બેસવામાં, ઉઠવામાં પ્રત્યેક ક્રિયામાં જે કઠિનતા જણાત તે આપણને હાલની સ્થિતિમાં કલ્પનામાં પણ આવી શકે તેમ નથી. આથી કરીને જ પાશ્વત્ય વિદ્વાન્ મોડ્ઝલે

કહે છે: If an act became no easier after being done several times, if the careful direction of Conscience were necessary to its accomplishment on each occasion, it is evident that the activity of a life time might be confined to one or two deeds that no progress could take place in development. A man might be occupied all day in dressing & undressing himself; the attitude of the body would absorb all his attention and energy; the washing of his hands or the fastening of a button would be as difficult to him on each occasion as the child on its first trial and he would, further more be completely exhausted by his exertions. Think of the pains necessary to teach a child to stand, of the many efforts.

if must make and with the ease with which it at last stands unconscious of any effort. For while secondary automatic acts are accomplished with comparatively little weariness in this regard approaching the organic movements or the Original reflex movements the conscious effort of the will soon produces exhaustion ભાવાર્થ—જે કામ કાર્ય ધણીવાર કરવામાં આવે તે પછી પણ કંઈ પણ સરળ ન થાય, અને પ્રત્યેક પ્રસંગે તે જ કાર્ય કરવાને માટે વૃત્તિને તેમાં સાવધાનતા પૂર્વક જોડવી જ પડે, તો આખા જીવનની પ્રવૃત્તિ માત્ર એક કે બે કાર્યમાં જ બંધાઈ રહે અને વિકાસ ક્રમમાં આગળ વધવાનું બની શકે જ નહિ એ સ્પષ્ટ છે. મનુષ્યને કપડાં પહેરવામાં અને કાઢવામાં જ આખો દિવસ રોકાઈ રહેવું પડે. શરીરની ક્રિયાઓ તરફ તેને સંપૂર્ણ ધ્યાન અને બળ આપવું જોઈએ, બાળકને પ્રારંભમાં બટન પેહેરતાં કે હાથ ધોતાં જેટલું કઠિન જણાય છે તેટલું જ કઠિન મોટા મનુષ્યને પણ જણાત, અને તે ઉપરાંત તે કામ કરીને પૂરેપૂરો થાકી જાત. બાળકને ઊભા રહેવાનું શિખવતાં કેટલી મહેનત પડે છે તેનો વિચાર કરો તેમજ છેવટે જરા પણ પરિશ્રમના ભાન વિના તે સરળતાથી ઉભું રહે છે તેનો વિચાર કરો. જ્યારે એકવાર કર્યા પછી બીજાવારનાં કાર્યો ઘણાં જ ઓછા શ્રમથી કરી શકાય છે. અને તે એટલે સુધી કે કેટલીક શારીરિક, આંતર અવયવોની ક્રિયાઓ તેમજ બહારના હેતુના અભાવમાં થતી કેટલીક સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ જેમ જરા પણ શ્રમના ભાન વિના થાય છે તેવી જ રીતે થાય છે ત્યારે નિશ્ચયવૃત્તિને જોડીને કરવાની ક્રિયાથી સત્વર શ્રમનું ભાન થાય છે.

સ્વાભાવિકતા શ્રમને દૂર કરે છે. સ્વભાવરૂપ ક્રિયા થવા પછી તેમાં બળનો ક્ષય થતો નથી કારણ કે વિરોધો બળ સામે તેને લડવું પડતું નથી. વિરોધી બળનો નાશ થવાથી જ તે વિનાશ્રમે થાય છે, અને કામપણ ક્રિયાનું યથાર્થ ફળ પણ ત્યારે જ પ્રકટે છે. તેવો જ સ્વભાવરૂપ છે. મનુષ્યને ઘણાં લાંબા સમયની ટેવ બંધાઈ જવાથી આપણે એમ જ કહીએ છીએ કે તે તેનો સ્વભાવ જ છે તેની પ્રકૃતિ જ એવી બંધાઈ ગઈ છે.

આ ટેવ, પ્રકૃતિ, સ્વભાવ જે કહો તે બદલી શકાય છે એ વાર્તા આપણે ઉપર વિચારી છે. આપણામાં એમ કહેવાય

છે કે પ્રાણને પ્રકૃતિ સાથે જળ્ય અને ધણા એ સૂત્રને અત્યંત દૃઢપણે વળગી પણુ રહે છે, પરંતુ એ કેવળ અજ્ઞાનનોજ પરિણામ છે. અભ્યાસના સ્વરૂપનો પૂર્ણ વિચાર ન કરનારને જ તે અજ્ઞાન બંધનરૂપ થઈ જાય છે. જેમ આપણા જૂના વિચારમાં દૃઢ રહેનાર કેટલા એક એ વાર્તાને માને છે તેમ જ કેટલાક પાશ્ચાત્ય માનસશાસ્ત્રીઓ પણ માનતા હતા. એક જ ક્રિયા, વિચાર તેમ જ મનોભાવને જ પ્રકટાવવાથી તે સ્વભાવ રૂપ થઈ જાય છે એમ તેઓ માનતા હતા પરંતુ તેની જ સાથે એમ માનતા હતા કે આ પ્રમાણે એક વાર પ્રકૃતિરૂપ થયેલી વસ્તુમાં ફેરફાર થવો અસંભવિત છે. પ્રાણને પ્રકૃતિ સાથે જળ્ય એ સૂત્રને તેઓ પણ માન આપતા હતા. તેઓ એમ કહેતા કે બંધાઈ ગયેલી ટેવ નિશ્ચય બળને ટકવા દેતી નથી અને ગમે તેવા બળવાન નિશ્ચયને પણ તે તોડી પાડે છે. પરંતુ અર્વાચીન માનસશાસ્ત્ર તે વિચારને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખે છે. અર્વાચીન માનસશાસ્ત્ર તેમની જ દલીલવડે તેમના વિચારને ખોટો ઠરાવે છે. પૂર્વના વિદ્વાનો એમ માનતા કે અભ્યાસરૂપ થયેલા વિચારો વગેરેની છાપ આંતરમનમાં એટલી દૃઢ થઈ જાય છે કે તેની સામે ગમે તેટલું નિશ્ચયબળ વાપરવામાં આવે તો પણ તેને તે તોડી પાડે છે. પરંતુ એ જ આંતરમનના બળવડે, જૂની ટેવ તોડી પાડવાનું તેટલું જ સરળ છે એમ અર્વાચીન માનસશાસ્ત્રે નક્કી કર્યું છે. કારણ આંતરમનમાંજ નવી ટેવ અથવા બંધાયેલી ટેવની વિરોધી ટેવના સંસ્કાર પાડી શકાય છે અને તેમાં ધણા નિશ્ચય બળની જરૂર પણ પડતી નથી. જ્યારે જૂના વિચારના સામે થવાનું હોય છે અથવા તો તેને પકડીને બહાર કાઢવાનો હોય છે ત્યારે જ અત્યંત બળવાન નિશ્ચયની અગત્ય રહે છે. પરંતુ નવી સારી ટેવો બંધવાને તેમ કરવાની ધણી જરૂર પડતી નથી.

ખોટી ટેવો દુર્જન્ય છે અથવા તેમનો જવ થઈ શકતો નથી અથવા અત્યંત પરિશ્રમથી જ થાય છે એ પ્રકારનું માનવું એ જ મોટામાં મોટી ભૂલ છે. સંઘના પુરુષાર્થને તે માર્ગ આપતાં અટકે છે. પરંતુ ગમે તેવી દૃઢ થઈ ગયેલી ટેવ પણ પુરુષાર્થના બલવડે છૂટી શકાય છે એમ દૃઢપણે સ્વીકારનાર મનુષ્ય પુરુષાર્થના ઉગ્ર બલને સહજ જાગ્રત કરી શકે છે, અને તે બલની સમીપ અન્ય બલ ગમે તેવાં બળવાન હોય છતાં તેમના ઉપર પુરુષાર્થ જય મેળવે છે. કારણ કે પુરુષાર્થ અભ્યાસને જ પોતાના પક્ષમાં લે છે. આથી કરીને આપણી ગમે તેવી ટેવો હોય તે છુટે કે ન છુટે એનો

વિચાર કરવાની જરૂર જ નથી. આ ક્ષણે, આપણી ઇચ્છા થતાં તેમાં ફેરફાર કરી શકવા આપણે સંપૂર્ણ સમર્થ છીએ અને તેથી ટેવ અથવા પ્રકૃતિ કેવી બંધાઈ ગઈ છે, કેમ બંધાઈ ગઈ છે, શી રીતે છુટશે એવા લાંબા લાંબા તકો કરવાની પણ અગત્ય નથી.

અર્વાચીન માનસશાસ્ત્રની મહત્તા આ સ્થળે પણ સ્પષ્ટ થાય છે. ટેવ અથવા પ્રકૃતિના સંબંધમાં ઊંડા ઊંડા તકો, તે સંબંધમાં નવીન વિચારપદ્ધતિઓ વગેરેને તે તિલાંજલિ આપે છે. ટેવ બંધાઈ જવી એ આંતરમનનો જ એક અનિકર છે એમ તે સારી રીતે સમજે છે, અને એ જ આંતરમનના બળવડે બંધાઈ ગયેલી ટેવ ઉપર જય મેળવી શકાય છે એમ તકથી અને અનુભવથી સ્પષ્ટ થયું છે. આ વિચાર શ્રેણી અનુસાર એ નિર્ણય થયો છે કે સર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓ, વિચારો અને માનસવ્યાપારો આરંભમાં મનુષ્યની ઇચ્છાનુસાર થાય છે અર્થાત્ તેના સ્વાધીનમાં હોય છે પરંતુ ક્રમે ક્રમે તે તેના આંતર મનના પ્રદેશમાં જાય છે અને તે પ્રદેશના વ્યાપારો અને ચિંતક હોય છે અર્થાત્ તેની ઇચ્છા હોય કે ન હોય છતાં તેના ચેતન નિયમે તે થયા જ કરે છે. માનસ માગે આ આંતરમનના પ્રદેશમાં જ રચાય છે અને મનુષ્ય જીવનના મોટા ભાગ ઉપર આંતરમનની સત્તા જ પ્રવર્તે છે. મનના આ પ્રદેશના સંબંધમાં આગળ આપણે વિચાર કરી ગયા છીએ તેથી અત્ર તેના વિસ્તારની અગત્ય નથી.

આંતર મનનો પ્રદેશ જ મનુષ્ય જીવનનો મોટો ભાગે નિયામક હોવાથી અર્વાચીન માનસશાસ્ત્ર આંતર મન ઉપર દૃઢ નિશ્ચયના બળને વાપરવાનું કંટાળા ભરેલું કામ કરવાની સલાહ નથી આપતું. પરંતુ આપણે જે ટેવ બદલવી હોય તેની વિરોધી ટેવના સંસ્કાર વારંવાર પાડવાથી, તેની વિરોધી ક્રિયા વારંવાર કરવાથી પડી ગયેલી ટેવનું બળ ન્યૂન થઈ જાય છે, તેથી તે નવી વિરોધી ટેવ પાડવાની જ સલાહ આપે છે. અને તેમ કરવાનું કાર્ય ધારવા જેટલું કઠિન નથી કારણ કે જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણે જૂની ટેવનું બલ પ્રવર્તતું નથી. પ્રત્યેક દિવસના થોડા ભાગમાં પણ તે ટેવનું બળ આપણા ઉપર હોતું નથી અને તેથી નવી ટેવ પાડવાનું તે સમયમાં અવશ્ય બની શકે છે. અને નવી ટેવ પાડીને આપણે જૂની ટેવના બળને પૂરેપૂરું તોડી પાડીએ છીએ. આપણે તે ટેવનો પૂરેપૂરો નાશ કરીએ છીએ. આપણા જીવનમાંની સામાન્ય ટેવો તપાસીશું તો આપણને ખાતરી થશે કે જૂની ટેવો કેવી રીતે છુટી ગઈ છે તેનો આપણને વિચાર પણ આવ્યો નથી. કારણ આપણે સ્વાભાવિક રીતે જ નવીન માગે બદલું કરી તે માગે પ્રયાણ કર્યું હોય છે.

શત્રુને સામા થવાનો પ્રસંગ ન આપતાં ગુપ્ત પણે આપણા બળને જમાવતા જતું એ શત્રુનો પરાજય કરવાની અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ યુક્તિ ગણાય છે. નવી ટેવ પાડીને જૂની ટેવનો પરાજય કરવામાં આપણે આ પ્રમળ યુક્તિનો આશ્રય લેઈએ છીએ અને તેમાં આપણો સર્વથા જય થવો જ સંભવિત હોય છે.

નવી ટેવ પાડવાને પ્રથમ નવો માનસ રસ્તો પાડવાની અગત્ય હોય છે, પરંતુ ઉપર કહ્યું તેમ કેમ અનુકૂળ વૃત્તિનો વેગ ચાલતો હોય ત્યારે તેનો આરંભ સત્વર થઈ શકે છે. આપણને જે ક્ષણે નવી સારી ટેવ પાડવાનો વેગ પ્રકટે છે તે જ ક્ષણે ખરી રીતે પ્રથમ પગલાં પડી ચૂકે છે. જરા સાવધાનતા રાખીને તે પગલે પગલે થોડીવાર ચાલવાનું રાખતાં આપણો માર્ગ રચાઈ જાય છે અને પછી તો તે માર્ગે મન સ્વભાવથી જ જતું હોવાથી આપણને સાવધાનતાની પણ જાણ અગત્ય રહેતી ન હોય તેવું થઈ રહે છે. આ પ્રયોગ ચાલતો હોય તે સમયે જૂના ચીજે મન દોડવા ન માંડે તે પણ જોવાની જરૂર છે. પરંતુ કદાચ પૂર્વના ધણા અભ્યાસથી તેમ જની જાય તો તેથી ચિંતાતુર ન થતાં એ જ નિશ્ચયને વળગી રહો કે હવે તમે નવા માર્ગો પ્રદર્શ કર્યા છે અને તે માર્ગે જ તમને આનંદ જણાય છે તેથી પરિણામે તમારો જય જ છે. ગમે તેવી ખરાબ ટેવો પડેલી હોય, તમે તેવી પ્રકૃતિ બંધાઈ ગઈ હોય, તે ગમે તેટલી જૂની હોય પણ તેથી લેશ પણ ભય ન ધરતાં તમારું એ જ જીવ સૂત્ર બનાવો કે મુંદર નવીન માનસ માર્ગો રચી વારંવાર તે માર્ગો વિચારવામાંજ તમને આનંદ અને મુખ જણાય છે.

૧. નવી ટેવ પાડવાથી તમારા વર્તનમાં જે ફેરફાર થશે તે ફેરફાર વળી તમારી પોતાની મૂર્તિ કલ્પનામાં જુઓ. દૃષ્ટાંત તરીકે કે હાલ તમને ક્રોધ કરવાની ટેવ પડી છે; તે ટેવ બદલવાને તમે અત્યંત શાંતિ રાખવાની ટેવ પાડવાથી તમે કેવા દેખાશો તેનું માનસ ચિત્ર રચો. તમારા મુખ ઉપર, તમારા નેત્રમાં કેવા શાંતભાવો પ્રકટ થશે અને તે સ્થિતિમાં તમે કેવા સૌમ્ય અને શાંત જણાશો તેની કલ્પના તમે સ્વાભાવિક રીતે કરી શકશો. આ સ્થિતિમાં તમે કેવી રીતે વર્તશો, કેવી રીતે વાત કરશો, કેવી રીતે બોલશો, ચાલશો-એ બધી સ્થિતિનાં ચિત્રો તમારા મનમાં રચો. જેમ જેમ આ ચિત્ર વધારે સ્પષ્ટ અને ઉત્તમ ભાવવાળું રચાશે, તેમ તેમ તમારામાં નવી સ્થિતિ અત્યંત સત્વર અને પૂર્ણ રૂપમાં પ્રકટશે. માનસશાસ્ત્રનો એ નિયમ છે કે જે કંઈ બહાર વર્તનરૂપે પ્રકટ કરવાની જરૂર હોય છે, તે પ્રથમ મનના પ્રદેશમાં રચવાની જરૂર હોય જ છે. આથી કરીને મનમાં જેટલું મુંદર ચિત્ર રચાશે તેટલું તે તમારા વર્તનમાં પ્ર-

ત્યક્ષ થશે. એકવાર નહિ પણ ઘણીવાર આવું ચિત્ર રચો, આનંદ-થી તે જોયા કરો અને એ ચિત્રની દૃઢ છાપ તમારા આંતરમનમાં સ્થપાશે.

૨. શારીરિક વર્તનમાં ફેરફારવાળું ચિત્ર ઉપર પ્રમાણે રચ્યા પછી, તે પ્રમાણે વર્તન કરવું એ બીજો અત્યંત ઉપયોગી નિયમ છે. તમારા જીવનમાં તે ચિત્રને પ્રત્યક્ષ કરવાને માટે નવીન સ્થિતિમાં તમે કલ્પના કરી હોય તેજ પ્રમાણે બોલો, ચાલો અને તમારા ભાવ દર્શાવો ક્રોધને બદલે શાંતભાવ ધારણ કરી જેવા તમે જણાતા હો તેવુંજ વર્તન સેવો. માનસશાસ્ત્રનો એ બીજો નિયમ છે કે: શારીરિક વર્તન અને હાવભાવ માનસ ચિત્રને સૂજે છે. વિચાર છેવટે વર્તનમાં આવે છે તેજ પ્રમાણે આધાત પ્રત્યાધાતના નિયમ પ્રમાણે વર્તન માનસ સ્થિતિને ઉત્તન્ન કરે છે. અને પ્રત્યાધાતનું બલ જેમ વધારે હોય છે તેમ વર્તનથી ઉત્પન્ન થતું ચિત્ર વધારે સ્થાયી અને સુદૃઢ રચાય છે. આથી કરીને તમારા જીવનના પ્રત્યેક વ્યવહારમાં નવીન સ્થિતિવાળું વર્તન પ્રકટ કરવાનો વારંવાર અભ્યાસ સેવવો અત્યંત જરૂરનો છે ક્રમે ક્રમે થોડો થોડો આ પ્રકારે વર્તન કરવાનો અભ્યાસ કરતા જશો તો માત્ર થોડા જ સમયમાં તમને જણાશે કે તમે ક્રોધના અંશ માત્રને પણ ધારણ કરતા નથી, પરંતુ અત્યંત શાંત, સૌમ્ય, મનોહર ભાવને ધારણ કરો છો, અને તમારા બહારના દેખાવમાં તેની છાપ જોનારને પણ પ્રત્યક્ષ થયા વિના રહેતી નથી. તમે અંતરબહાર બદલાઈ ગયેલા જણાઓ છો.

૩. મનમાં નવીન રચેલા ચિત્રમાં તક્ષીન થઈ વારંવાર તે સ્થિતિનું ભાન કરવું એ ત્રીજો અગત્યનો નિયમ છે. કૃતિમાં શાંતિનું ભાન કરવું, શાંતિના સુખનો અનુભવ કરતા હોઈએ તેવો ભાવ પ્રકટાવવો એ શાંત સ્થિતિને પ્રત્યક્ષ કરવામાં ધ્યાનું જ સહાયક થઈ પડે છે. કેવળ માનસિક ચિત્ર રચવાથી જ્યારે ઘણો ઓછો લાભ થાય છે, ત્યારે તે માનસિક ચિત્રના ભાવને પ્રકટાવવાથી ઘણુંજ લાભ થાય છે. ઉપરના નિયમ પ્રમાણે વર્તન કરવાથી ભાવ પણ પ્રકટે છે તેમ જ ભાવ પ્રકટાવવાથી બહારનું વર્તન થવાનો વેગ પણ સ્વાભાવિક થાય છે. એકની અસર બીજા ઉપર થયા જ કરે છે. વર્તનથી માનસ ચિત્ર અને મનોભાવ રચાય છે, માનસ ચિત્ર અને મનોભાવથી વર્તન બંધાય છે. આમ બંને વારંવાર પરસ્પરને ઉપકારક થયા કરે છે અને પરિણામે ધ્વંસિત સ્થિતિ સંપૂર્ણ રવરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે.

૪. ચોથો અગત્યનો નિયમ એ છે કે જૂની ટેવનો બને તેટલો નિશ્ચય બળથી ત્યાગ કરવો. જૂના ચીજો ચઢતા મનને જરાક અટ-

કાવવું. આને માટે સરળ રસ્તો એ છે કે જૂના અભ્યાસ તરફ ઘૃત્તિનો વેગ દોડે તે સમયે મનને જરા શાંત કરી થોડી વાર શાંતિમાં બેસી રહેવું. મનમાં એમ થાય કે “ કંઈ નહિ, આટલી વાર ” તે સમયે જરા વિશેષ સાવધાનતા વાપરવી. આ સમયે “જરા વિશેષ” સાવધાનતા વાપરતાં તમને જણાશે કે તમે જૂની ટેવના બળને એક જબરો પ્રહાર કરો છો. મન જૂના વિચારને અનુસરતું જાગે તે જ ક્ષણે બળપૂર્વક નવા વિચારને ધારણ કરતાં આશ્ચર્ય-જનક ફેરફાર થતા જણાશે. મન જૂના વિચારના માર્ગે દોડવા લાગે તે જ ક્ષણે નવીન રસ્તે ચઢાવી દેવામાં ખરી ખૂખી રહેલી છે અને તેનું કંઈ એવું ઉત્તમ છે કે તેનો અનુભવ કરતાં તમને તેના અપૂર્વ રહસ્યની ખાતરી થયા વિના રહેશે નહિ. આથી કરીને જ્યારે જૂના માર્ગ તરફ વળવાનો મનનો વેગ પ્રગટે ત્યારે નવા માર્ગે જ તેને દોડાવવાનું કદી ભૂલશો નહિ. એક સહજ આરંભનો વેગ તેને આપવો પડશે, પરંતુ તેથી પ્રકટતું સુખ અવર્ણનીય છે. દુર્ગત્ય શત્રુ ઉપર જય મેળવતાં જે આનંદનું ભાન થાય તે આનંદ તમને સહજ જણાશે. વિદ્વાનો જણાવે છે કે દેટલાંક જનાવરો દંશ કરવાને ચતાં થઈ જાય છે અને તે વખતે તેમના શરીરનાં મર્મ રથળ પ્રત્યક્ષ થાય છે, જેથી તેમનો નાશ કરવો પણ તે સમયે વધારે સરલ હોય છે. તે જ પ્રમાણે મન પણ જ્યારે જૂની ટેવમાં દોરાઈ દંશ કરવાની સ્થિતિમાં હોય છે ત્યારે તેનો મર્મભાગ ખુલ્લો હોય છે અને તેનો નાશ કરવાનું કાર્ય તે સમયે અત્યંત સરલ હોય છે. આ પ્રમાણે વારંવાર અભ્યાસ થતાં તમારામાં પ્રત્યેક સમયે અધિક અધિક બલ જાગ્રત્ થયેલું જાણે છે, અને પરિણામે તમે એવા બલવાન જણાઓ છો કે મનના ગમે તેવા વેગને તોડી ખાડવાની તમને જરા પણ કઠિનતા જણાતી નથી.

આ વાર્તા કલ્પનાની જ નથી, પરંતુ અનેક અનુભવીઓના અનુભવ રૂપ છે. અર્વાચીન માનસશાસ્ત્રે તેની સિદ્ધિને અનુભવી છે. આ કલાને તમારી પોતાની કરી લો. એકવાર નવીન માર્ગ ગ્રહણ કર્યા પછી તે માર્ગમાંથી કદી સરી ન પડો. તમે નિશ્ચય કરશો તો તે શક્ય જ છે.

અર્વાચીન માનસશાસ્ત્રના આ સત્યને જાણી આ ક્ષણથી જ તમારા જીવનને નવીન પ્રકારનું રચવા તત્પર થાઓ. જે તમને વધારે સુખપ્રદ સ્થિતિ જણાતી હોય તે સ્થિતિને પ્રકટાવવા નવા માનસિક માર્ગ ગ્રહણ કરી અભ્યાસના અપ્રતિમ સામર્થ્યનો અનુભવ કરી સુખમય, કલ્યાણમય અને અત્યંત આનંદમય સ્થિતિને અનુભવો.

(અપૂર્ણ.)

ચુ. જ. બોક્ષા.

॥ ॐ શ્રી ॥

કીર્તનો.

આરંભક સ્તવન.

પદ. ૧ (વહારે ચઢ નટવર મારી, એ લય.)

જય જય સર્વોત્થામિ ! જય જય ગગનસદનધામિ !
પરિણામી, પદના છે આપ સ્વામી;
નિજ પદના પણ દાતા, પતિતોના પણ ત્રાતા;—
આપ અનુપ અરૂપ તોય પણ, સ્વપને પણ ધરતા,
અચ્યુત પદમાંથી પણ ચ્યુત થઈ,
ઉદ્ધરતા, લયહરતા, ભવભર્તા, જયકરતા;— જય
એ ઉપકાર અમાપ આપના, અમે ન શકીએ જાણી,
પ્રત્યુપકાર ન થાતાં કેવળ,
પ્રભુ ! નમીએ, પદે રમીએ, તવ અભિએ,^૨ સહ શમીએ; જય

સ્વાગત.

પદ. ૨ (સખિ ! જો આ શોભે કેવાંરે, એ લય.)

આવો મુજ બંધુ ! આવો આજ, કહોને પ્રસન્ન તો છો ને ?
નિજ કુટુંબ સ્નેહી તથા ઐશ્વર્ય-થી સંવર્ધિત તો છો ને ?
સહ વાતે કહોને કુશલ છો પ્રિય ! શરીર મન ને આત્માથી ?
દૃઢ પ્રેમ ભક્તિથી લાગ્યું ચિત્ત, રહે છે ને પરમાત્માથી ?
નિજ સમયતણો સારો ઉપયોગ, સારી રીતે થાયે છે ને ?
નિજ જીવન ઉચ્ચ ઉચ્ચતર નિત્ય, કહો વિકસ્યે જાયે છે ને ?
ગુરુસાધનથી આ મનમાતંગ, ઠેકાણે તો રહે છે ને ?
ગુરુકરુણાબલથી આ ભવજંગ, મિથ્યાઈપ, મતિ લહે છે ને ?
આ જગમાં આપણું શું કર્તવ્ય, રહે છે ને તે સ્મરણવિષે ?
જે પદ જ્ઞાતવ્ય તથા પ્રાપ્તવ્ય, વહે છે વૃત્તિ તેહ દિશે ?
નિજ બાલક, સ્ત્રીની ઉન્નતિકાજ, યતન તો કરતા રહો છો ને ?

૧ નીચે ન અચાપ એવા પદમાંથી પણ નીચે આવીને અર્થતા
અવતાર લખતે ૨ આપની પ્રાપ્તિ

વળી ઉન્નત કરવા લોકસમાજ, તદર્થ યત્ને વહો છો ને ?
 નિર્મલ ને ઉચ્ચ વિચારપ્રવાહ, વહે છે ને અભ્યંતરમાં ?
 આગ્રહ, શ્રદ્ધા, ઉત્સાહ જ્વલંત, રહેછે ને બહિરંતરમાં ?
 ભય દુઃખ ક્લેશને ચિંતામાંથી, અવિકળતા ટકી રહે છે ને ?
 સુખદુઃખઉભયથી રહી રહિત, અંતરૂ ગુરુ ગુરુ કહે છે ને ?
 આ લોકક ભોગની માંહે પ્રેમ—ની રહે છે ને મર્યાદા ?
 ને અમર્યાદ ભક્તિ ને પ્રેમ, ગુરુમાં રહે છે ને વાધ્યાં ?
 ગુરુસેવા, દાન, ધ્યાન ને જ્ઞાન, ઉરથી નથી વિસરાયાં ને ?
 છોડી સાચા સદ્ગુરુની છાંય, બીજે નથી ભરાયા ને ?
 આ કામ ક્રોધ, મદ, મોહ, વિકાર,—નો જય કરતા રહો છો ને ?
 હાનિકર માર્ગથી બચીને વીર ! સુખપ્રદ માર્ગે વહો છો ને ?
 અંતરૂમાં થાયે અતિ આનંદ, આજ પરસ્પર મળવાથી,
 એથી પણ થશે અધિક આનંદ, ઉપેન્દ્રપદમાં ભળવાથી.

एक नवीन प्रकारनुं गांडपण.

પદ. ૩ (બેની વસુંધરા તપતી છે આજ, એ લય.)
 કંઈ લોકોને લાગ્યું છે આજ, એક નવીન જાતનું ગાડું,
 ઉતરે લડાઈમાં લઈને આજ, હાથમાં ખુદું ખાંડું.
 આ જગત સધળા લોકો, કેમ જાણે અધોગતિ જતા,
 ચહે પોતે બનના ત્રાતા, તેના ત્રાતારે; નવીન●
 ‘પુરુષો આ રીતે સુધારું, આ રીતે સ્ત્રિયો સુધારું,’
 આગ્યું છે એવું વહારું, કાંઈકને વહારું રે; નવીન●
 ‘હું લેખ લખી ઉપદેશું ? હું વક્તા થઈને બેસું ?
 વા સમાજ કહાડું કે શું, કહાડું કે શું રે;’ નવીન●
 કોઈ દેશ સુધારવા લખતું, કોઈ જ્ઞાતિ સુધારવા મથતું,
 ધરતું છોકરું ન સુધરતું, પણ ન સુધરતું રે; નવીન●
 પોતે જાતે ન સુધરતું, બીજાને કહેતા ફરવું,
 સહને કંઈ એવું હડકવું, લાગ્યું હડકવું રે; નવીન●
 છોડીને મિથ્યા વાણી, જરી જેજે નિજને નાણી,
 છે કેટલું તમમાં પાણી, તમમાં પાણી રે; નવીન●
 પહેલાં જાતે સુધરી જઈ, પછી જગત સુધારો ખુશી થઈ,
 કડવી પણ આ વાણી કહી, તે સાચી કહી રે; નવીન●

શુકજન કાલ્યાણ.

પદ ૪.

[ચોપાઈ.]

જ્ઞાન પામવા શુકમુનિ જ્યારે, ચાલી ગયા છે જનકને દ્વારે.
 સેવકદ્વારા જનકને કરાવી, દર્શન કરવા આજ્ઞા મગાવી.
 જનકરાય સમજી ઉર હેતુ, ભૂત્યને કહ્યું: “ સ્તંભો ” એમ કે’ તું.
 સેવકે આવીને આજ્ઞા કહી: ‘ સ્તંભો ’ કહે છે જનક વિદેહી.
 આજ્ઞાપ્રમાણે શુક ત્યાં ઉભા, જાણ્યું જનકની થશે જ કૃપા.
 આધાપીધાવિણ કે વિણહાલ્યે, એક સ્થળે એ ત્યાં ઉભારે’
 એવી રીતે વીત્યા દિન સાત, વ્યાસવપુજ^૧ ન ચલ્યા તિલમાત્ર.
 દિવસોપર દિવસો જવ લાગ્યા, શુક મનને તવ કહેવા લાગ્યા:
 શુક—

પદ. (પ્રભુ પ્રણત જનને પાળે એ લય.)

મન ! ડગીશ નહિ તું લગારે,

મસ્તીમાં રહે તું તારે;—

સ્મરણ રાખજે, જ્ઞાન પામવા, તું આવ્યું ગુરુદ્વારે;—

જીવનમાં આવે અવસર તો, આવે ન વારેવારે;—

કષ્ટસહનની કીંમત છે નહિ, જ્ઞાનની આગળ મારે;—

કષ્ટ સહે આ ક્ષણ જે તે પછી, અખંડ મોજ જ મારે;—

ઇન્દ્રિયગણ ! વૃત્તિગણ ! રહેજો, પ્રસન્ન તમે તમારે;—

શુકને આજ્ઞા મળશે અહિંથી, તમુ પણ ચસશે ત્યારે;—

[ચોપાઈ]

સાત દિવસ જવ વીતવા આવ્યા, સમાચાર તવ જનકને કહાવ્યા.

કહ્યું ભીતર ખડે પ્રવેશાવો, આજ્ઞા દઉં તવ અંદર લાવો.

દ્વારપાલ આજ્ઞા લઈ આવ્યો, શુકને ભીતર ખડે લાવ્યો.

સેવકે કહી ત્યાં જનકજ્ઞાને: ‘ સ્થિર થઈ ને રહો આ સ્થાને’.

બહાર ગયો સેવક એમ કહેતો, આસપાસ શુક જુએ છે ત્યાં તો.

(શુક) સહસા લાગ્યા વિચારવાને, જનકે કહ્યું, ‘સ્થિર રહો આ સ્થાને.’

તો પછી ખીજે જોઉં જ્ઞાને, ભંગ કરીને ગુરુઆજ્ઞાને.

એમ ધારી મર્યાદા આંકી, ઉભા શરીરદૃષ્ટિ સ્થિર રાખી.

ધન્ય ધન્ય શુક ! ભક્તિ તારી, ધન્ય કસોટી જનક ! તમારી ! !

મન વૃત્તિ શુકે અંતર રોધ્યાં, તે પ્રતિ આ વિધિ વચન પ્રબોધ્યાં:

પદ. (પ્રભુ હૃદય કમલ ફીપાવો, એ લય.)

શુક—મન ! નિશ્ચય નિર્ભય રહેજે, અંતરથી ગુરુ ગુરુ કહેજે,
આ સુગમપણે બધું સહેજે, મનઃ ધરી શ્રદ્ધા અપરંપાર.
જો કળેટા આ સહેવામાં, કદી જણાય તો (તે) કહેવામાં,
ના કર સંકલ્પ નકામા રે, જો તું શ્રદ્ધાને જ વધાર.
બલવતી શ્રદ્ધા દઢ થાતાં, સુખ આમાં અપૂર્વ જણાતાં,
હિર હર્ષઓધ ઉભરાતા રે, બલઃ દુઃખનો થતો પરિહાર.
સર્વસ્વ આપી દે એવી, આ સ્થિતિની વાત શું કહેવી,
શુક રહેશે સદાય સેવી રે, સર્વસ્વ શ્રદ્ધાનો જ્યજ્ઞકાર.
આ વિધિ પ્રશાંત મનને રાખી, સ્થિર થઈ રહ્યા છે ત્યાં શુક ત્યાગી.
(દોહરા.)

આમ કંઈક દિવસો વીત્યા, ત્યાં અંતઃપુરમાંહિ,
વિરાજતા વૈદેહિને, સ્મરણે આવ્યું કંઈ.
પાસે ભૂત્ય ઉભો હતો, તેના પ્રતિ તત્ખેવ,
જોઈ કહ્યું, ‘ જો તો ખરો ! ક્યાં છે તે શુકદેવ ? ’
જઈ આવી કહ્યું સેવકે, જોયું મેં સ્વયમેવ,
મહારાજ ! આ ખંડમાં, સ્થિર ઉભા શુકદેવ.
જનકે કહ્યું, અરે ! હું તો, ગયો બૂલી એ વાત,
જા, જા, સત્વર લાવ અહિં, તેનો ગ્રહીને હાથ.
આણ્યો સેવક તેડવા જ્યારે, જનક વિચારે હિરમાં ત્યારે:
જનક—‘ અહો ધન્ય ભાગ્ય છે મારું, શુક ! તેં મુજ શિષ્યત્વ સ્વિકાર્યું;
તુજ સરખા નથી સ્વર્ગીય દેવો, શુક ! તું એક જ તારા જેવો.

પદ. (નાયકે ગજકો અંધ છુડાવ્યો, એ લય.)

ખરેખર, શિષ્યસ્થિતિ કષ્ટકારિ;	
સ્થિતિ એકે ન, એની તુલ્ય થનારી,	ખરેં
મોટા ઋષિમુનિયોગિઓ પણ, ત્યાં તો જાતા હારી,	
પરમ ગહન છે શિષ્યધર્મ એમ, કહે છે વનના વિહારી;	ખરેં
નિવૃત્તિ, નિશ્ચિંતતાની ન આશા, શરીરની જ્યાં હાડમારી,	
પ્રતિકૂલમાં અનુકૂલ ભાવો, ધરવાની ફરજ પાડનારી;	ખરેં
એક તરફથી ક્રિયા જુએ તો શ્રદ્ધા ડગાવનારી,	
એવે સમયે ભલા ભલાની, જાણે જ્યાં મતિ મારી;	ખરેં
પોતાનું સ્વત્વ દાખી ગુરુવચને, સત્ય પાળું લહેનારી,	
તો કાણુ પણ ક્યી શ્રદ્ધાલુ મતિ, ગુરુને અનુસરનારી ?	ખરેં

ખરી કસોટીમાં જે નથી ડગતા, તેની જગે બલિદારી,
ધન્ય એવા શુકદેવ ! તું ઉપર, જય જનક આજ વારી; ખરે

(ચોપાઇ.)

પેલી તરફ સેવક તો ચાલ્યો, જન્મને શુક્રમુનિતો કર ઝાલ્યો.
શુકને કહે હે અતિથિરાજ ! ચાલો તેડે તમને મહારાજ.
સ્તબ્ધીભાવ ક્ષણ શુક્રમુનિ પામ્યા, પ્રથમ તો તે સેવકને નામ્યા.
હર્ષ ઉરે જેનો નહિ માય, (તે) ચાલ્યા જનક અંતઃપુરમાંથી.

(હરિગીત.)

હર્ષિત અવસ્થા જોઇ મનની, મનપ્રતિ શુક ન્યાળતા,
મનને અધિક દૃઢભાવ ભક્તિમય થવા સંભાળતા;
મન અધિક ઉત્તેજિત થવા, જેમ જેમ આગળ જાય છે,
તેમ તેમ શુક્રમુનિ મનપ્રતિ ઉર આ વિધિથી ગાય છે:

પદ. (જય જય નરહરિ દાતા, એલય.)

શુક—ઉત્તરોત્તર, બલવત્તર, મન સત્વર, તું થાજે,.....

તત્પર ગ્રહેવા ગુરુવર.^૧

અબ્યંતર, મધ્ય, ઉપર,
બહિર બીતર નિડર તું ફર,
સચરાચર વ્યાપ સભર,
અભયંકર સદ્ગુરુવર;—
નિરંતર તું ગુરુવર સ્મર,
ઉચ્ચર મુખ, ધ્યાનમાં ધર;
શ્રેયસ્કર અજહરિહર,
મહેશ્વરથકી પણ પર;—
સ્મરતાં ગુરુશબ્દાક્ષર,
રોમ રોમ થઇ તરવર,—
જણ જણ્યાં ન જો થરથર,
જાણ શુક ન તું, પણ સુકર;^૨

આ વિધિ મુનિ ઉર ગાતા ગાતા, ગુરુસ્મરણ જતીને મદમાતા;
સેવકનો ઝાલીને હાથ, આગ્યા જ્યાં છે જાગીતાત.
જોતાં જનકરાય સાક્ષાત્, આ વિધિ સ્તુતિ કરી, કરી પ્રણિપાતન

પદ. (એક જ્ઞાત્રા જલે તુલ નેનનમાં. એ ત્રય,)

શુક—મારા પ્રકટ પરાત્પર પરમાત્મનું ! પ્રેમાસ્પદ પ્રભુ પ્રણમું—પ્રણમું.

મારા પ્રાણાધાર પ્રિયતમ ભગવનું ! પ્રીતિભાવવરે પ્રણમું—પ્રણમું.

છો સર્વસ્વરૂપ સ્વતત્ત્વ સદા, છે આપવિષે ત્રિગુણતૌતના,

નથી આદિ મધ્ય કે અંતિમ જ્યાં, બની મુગ્ધ હું ત્યાં વિરમું—વિરમું.

તવ ચરણકમલમાં ગુંજી રહું તવ નયનકમલનો ગંધ ગ્રહું,

તવ હૃદયકમલમાં બંધ થકું, હું યાચી ભ્રમરપદ એવું નમું.

નથી મારે નાથ ! જવું ગગને, બની જનક મને લઈ આપ કને,

નિજ હસ્તપિંજરે આ શુકને, પૂરી રાખો હું જેમાં સદાય રમું.

(દોહરા.)

આ વિધિ સ્તુતિ કરીને પુનઃ, શુક કર્યો પ્રણિપત,

આસપાસ દૃષ્ટિ જતાં, જાયો નિભવ અમાપ.

રતનજડિત પર્યેકમાં, પોઢ્યા'તા વૈદેહિ,

આમ તેમ જોતા હતા, રાખી દૃષ્ટિ સ્નેહી.

[છપ્પો]

પયકલશાન્વિત એક, ઘેતી ચરણો જલકન્નશે,

ચંદનવર્ણી એક, તનુપર ચંદન સ્પર્શે,

પ્રપૂલ્લ પદ્મિની એક, જનકપદપદ્મ તળાંસે,

મીનલોચના એક, જનક લોચનસહ હાસે.

રતીની પણ રતીપુર નથી કિંમત જેની આગળે,

એથી સુંદરી સારિકા, ત્યાં શુકનું કાણુ સાંભળે.

જોયા વળી સહિ ભાતિના ભોગ, આ શું હશે બહુ ચન્દ્રનો લોક,

એવું શુકના મનમાં થયું, શુકનો બોધ બધો ભૂલી ગયું.

ક્ષણમાં વિપરીત ભાવે ચઢ્યું, શંકાની ટોચે જઈ અડ્યું.

રતબ્ધસમા બની શુકમુનિ, કરતા તર્કકુતર્ક,

ત્યાં તેના કાને થયો, જનકશબ્દસંપર્ક :

[છપ્પો]

જનક—કહો મુનિ શુકદેવ ! તમારા પિતા કુશલ છે ?

કહો મુનિ શુકદેવ ! શરીરનિરોગ સગલ છે ?

કહો મુનિ શુકદેવ ! કંઈ ચિંતા ભેગી છે ?

કહો મુનિ શુકદેવ ! ચિત્ત શું ઉદ્ભેગી છે ?

સ્વસ્થ શાંત થઈને કહો, આજ જનકને આરણ્ય,

એકાએક અતિથિસમ, આવ્યા છો શા કારણે ?

ક્ષણમાં સાવધ શુક મુનિ બન્યા, જનકરાવને ફરીથી નમ્યા.

શુક—કહ્યું, ‘ પિતા છે કુશલ ક્ષેમ, આપનું કુશલ પૂછ્યું સપ્રેમ,
આવ્યો’તો અહિં બહુ દિવસથી, દારે કરી રહ્યો’તો સ્થિતિ.
આવ્યો’તો લેવાને જ્ઞાન, પણ એક સંશય ઉપજે મહાન,
આજ્ઞા હાય તો વિદિત હું કરું, હું તો આપનું છું ઓકરું.
કરજો અપરાધાને ક્ષમા, સંશય પ્રકટ્યો છે આપમાં.

જાણી ગયા હતા જનક, શુકમનનો સંદેહ,
તોય કહ્યું નિર્ભયજ્ઞે, કહો મનમાં હોય જેહ.

શુક—કહ્યું પિતાને એક દિન, દેવા તત્ત્વજ્ઞાન,
વદ્યા, જ્ઞાતી બીજા નથી, જગમાં જનકસમાન.
સઉથી ઉત્તમ પામવું, હોયે તત્ત્વજ્ઞાન,
જાઓ જનકસમીપ તે, દેશે જ્ઞાનનું દાન.
આથી કંઈક દિવસ થયાં, આવ્યો છું હું અહિં,
જેઉં આપને તો મને, ભાસો માયામાંહ.

માયાની મધ્યે રહ્યા, છતાં પમાય શું જ્ઞાન ?
વિલાસભોગ કયાં છતાં, જણાય તત્ત્વ મહાન ?
શુક મુનિની શુણ્યા આવી વાણી, જનક વદ્યા પ્રીતિને આણી,
સધજો મનનો સંશય જશે, સમય આવતાં રહેશે ન રજે.
પ્રથમ કહો, ભોજનને કરી, તમે વિશ્રાંતિ લાંબી ખરી ?
ખોલ્યો સેવક આવી પાસ, એમને બહુ દિનના ઉપવાસ;
આપની આજ્ઞાવિણ નથી જમ્યાં, કુદા તૃપાદિને છે દમ્યાં.

જનકે કહ્યું, અરે હું ભૂલ્યો, આ ઉપાધિમાં હતો હું કૂલ્યો.

મુખથી બીજું કહ્યું નહિ કશું, મુખ ગંભીર કયું (પણ) અંતર હસ્યું—

જનક—પ્રથમ પધારો અહિંથી મુનિ, રસોષ જમી લો ઉની ઉની.

પછીથી નિવૃત્તિથી સુઓ, શરીરતણો સધજો શ્રમ ખુઓ.

જ્ઞાન થતાં ચંદ્રાનના, ત્યાં તો આવી ચાર,
(જનકે) કહ્યું, કરાવી સ્નાન, હરો મુનિશરીરનો ભાર—
ઉત્તમ ભોજન આપજો, પીરસજો રહી પાસ,
પછી એમને આપજો, નિવૃત્ત્યર્થ નિવાસ.
મુનિને પછી તો લખ ગયું, સુંદરીઓનું યુથ,
સંકોચાતા હૃદયથી, ગયા વ્યાસમુનિસુત.
જનકાજ્ઞા અનુસાર તેમને કરાવ્યું સ્નાન,
પછી તેમને લખ ગયાં, જમાડવા પકવાનન.
જમવાને માટે હતું, અતીવ સુંદર સ્થાન,

રતનજડિન બાજહઉપર, ખેસાડયા દષ્ટ માન.

પડસ ભોજનથી ભર્યો, આગ્યો સુવર્ણયાળ,

સુન્દરીએ સસ્મિત કહ્યું, આરોગો મુનિયાળ !

શુક જ્યાં લે છે પ્રથમ ગ્રાસ, દષ્ટિ ગમ માથાપર ખાસ.

જોતાં ચમક્યા શુકસુખણ, ત્યાં ટાંગ્યો'તો એક પાપાણ.

મસ્તકઉપર એ બુલતો, એક તાંતણે ટાંગ્યો હતો.

કાચો ને ઝીણો એક તાર, તે પર તેનો હતો આધાર.

વળી તે જરી જરી હાલતો હતો, શુકઉરમાં ભય ઉપજાવતો.

દીસતો હતો તે અતિશય ભારી, પડતાં તત્ક્ષણ કરે ખુવારી.

માથે લટકતો જ્યાં આ દીઠો, મુનિના અંતરમાં ભય પેઠો.

શુક—પડ્યો કદી આ માથે મારે, ફરી ઉઠાશે ન આ જન્મારે.

એક તરફથી જન્મતા જાય, બીજી તરફ એ જોતા જાય.

સ્વાદ બધો જમવાનો ગયો, જાણે ન જન્મે પદાર્થ એ કયો.

વિવિધ ભાતિનાં સ્વાદુ અન્ન, પીરસાતાં કરવા ભોજન.

આવે છે શું ભાણામાંહિ, શુકમુનિ તે નવ જાણે કાંઈ.

સુન્દરીઓ આગ્રહ આત કરી, લાવી વસ્તુ મૂકે ફરી ફરી.

પાત્રે નવી નથી મૂકાય વાની, પણ શુક તો પાપાણે ધ્યાનિ.

જેમ તેમ કરી ભોજન પૂરું કર્યું, મુખવાસાર્થે તાંબલ ધર્યું.

પછી બીજા સ્થલમાં ગયા, મુનિ નિવૃત્તિકાજ,

પણ ઉરમાંહિ કર્યા કરે, વિચાર આના આજ.

શુક—શા માટે ટાંગ્યો હશે, માથાપર પાપાણ,

એને માટે શું હશે, મળ્યું ન બીજું સ્થાન ?

અચરજપર અચરજ અતિ, આ સ્થાને દેખાય,

લેતા પહેલા જ્ઞાન નવું, હોય તેહ પણ જાય.

[સોરઠા.]

જનકરાય વિદ્વાન, તે નિહેતુક ના કરે;

આવાં કારસ્થાન, પરના પ્રાણ જવાસમાં.

હશે શું આનો અર્થ, તે પણ કંઈ સમજાય નહિ,

તેમ છતાં તે વ્યર્થ, હોયે તેહ મનાય નહિ.

(મને) ભય પમાડવા કાજ, જનકે હશે મૂકાવીયો,

હુએ પણ તેમાંજ, ભડકી લાંથી ના ખસ્યો.

મનથી શુક વિચારે આમ, દીઠો ભૂત્ય ત્યાં કરતો પ્રણામ.

આપને જો હવે અનુકૂલ લાસે, પધારશે તો ભૂપતિપાસે ?

વિનયશબ્દ આ ભૂત્યે કહ્યા, શુણી તે શુક ભૂપતિપ્રતિ ગયા;
 જનકે સ્નેહથી બોલાવીયા, સમીપ આસને બેસાડીયા.
 પણ ત્યાં જોયો એક પ્રસંગ, જોતાં કંપી ઉઠ્યું શુકઅંત;
 પર્યંકે પોઢ્યા ભૂપતિ, ફવલ નિકટ એક સ્ત્રી હતી.
 મુકયો'તો કર જનકે અનુરાગે, તે સ્ત્રીશરીરના ઉત્તમભાગે;
 જોતાં આ શુક મુનિનું ચિત્ત, પુનઃ થઈ ગેહું વિપરીત.
 જનક—અન્ય વિચાર કરે જ્યાં મુનિ, શ્રવણે પડ્યો ત્યાં જનકધ્વનિ
 [ગીતિ.]

નિવૃત્તિ કંઈ પામ્યા ? ભોજન શાં શાં જમ્યા તમે પોને,
 શું અનુકૂલ જણાયું, સ્વસ્થ ચિત્તથી હવે તમે કહો તે.
 [હરિગીત.]

શુક—મહારાજ સુંદર સ્થાન હતું, સુંદર હતો બાજઠ ધણો,
 સુંદર સુભોજનથાળ સુંદર હતો લોટો જળતણો;
 પણ શિરે ઝુલતી શિલા એક, જેમ કાળ શિરપર ટમટમ્યો,
 તેને લીધે મેં ખાધું તોપણ યાદ નથી જે શું જમ્યો.
 પુષ્કળ પીરસતી સુન્દરીઓ, વાતી વિધવિધ ભાતની,
 છે ઝાંખી ઝાંખી યાદ મુજને માત્ર આટલી વાતની.
 મુજ ચિત્ત તો ચોંટ્યું હતું, ત્યાં માત્ર પેઢી શિલાવિષે,
 લાગી રહ્યું'તું ધ્યાન તેમાં, અન્ય પછી ત્યાં શું દીસે.
 જો કે હશે સઉ ખાદ્ય ઉત્તમ, ને હશે ખાધુંય મેં,
 પણ તે ક્ષણે તો જનકરાય ! નહોતું સાંભરતુંય તે;
 કાં જે શિરે ઝુલતી શિલા જેમ કાળ માથે ટમટમ્યો;
 તેને લીધે ખાધું હશે પણ યાદ નથી જે શું જમ્યો.
 આ વિધિ શુકની વાણી શુણી, મંદમંદ હસી ત્યાં તારુણી;
 જનક વિચારીને નિમ્ન ધર્મ, બેલ્યા: સમજ્યા એનો મર્મ ?
 શુકના ના કહેવાથી બોલ્યા, વિકેહીએ મર્મો ત્યાં બોલ્યા;
 મરાહી સાખી.

જનક—અનેક ભોજનને આરોગ્યાં, તદપિ શિલાના ત્રાસે,
 જમ્યા શું ને વળી શી વસ્તુ હતી, ત્યાં આપની ચોપાસે,
 એ જેમ જાણ્યું નહિ, જનકની વૃત્તિ એવી અહિં.
 પદાર્થ અનેક નિકટ છતાં પણ જાણ્યું ન શું શું સાઈ,
 શિલા દૂર હતી તોપણ તેમાં, ચોંટ્યું ચિત્ત તમાઈ,
 (તેમ) વસ્તુ અહિં નરીએ, જનકનું ચિત્ત તેમાં ન જરીએ.

વાસ્તવ જ્ઞાન થયા પછી તેને, દસ્ય ન દસ્ય જણાતું,
દસ્યાવશે રહેતાં પણ તેનું, અતર અન્ય જ ધ્યાતું,
જનક નથી પયેકે, જનક છે નિજસ્વરૂપઅકે.

ગૃહમાં બેઠેલો પણ જન જેમ, વિચાર બહારના કરતો,
તદ્વત લિપ્ત નથી થાતો જન, હોયે દસ્યે ફરતો,
પણુ જે ચિત્તસત્ત્વે, રમતું તત્ત્વ, તો તે તત્ત્વે.^૧

યથાર્થ સત્ય જવ જે ઉર પ્રકરે, વિષયથી તે નવ ભાગે,
એક વિના બીજું ન જણાતું, તો શું ગ્રહે શું ત્યાગે,
આ વિધ જે રહેતો, જનક લહે તે, તે પણ લહેતો.

આરૂઢ જ્ઞાનદશામાં વિશ્વનું, પ્રતિબંધક નથી કાંઈ,
બંધિર ફરે જેમ આખા જગતે, શુણે શબ્દ પણ નાહિ,
જગથી જનકજેવા—ને કશી નથી લેવા દેવા.

આ દષ્ટાંત વિચારી હે શુક ! મર્મ જ્ઞાનનો પામો,
નિર્ભયતાથી કહો ઉઠતો, હોય સશય કોઈ સામો,
વિચારી નિજ ચિત્તે, જનક શુણશે તેને પ્રીતે.

[દોહરા.]

જેમ જેમ વદતા ગયા, જનક જ્ઞાનના શબ્દ;
શુક મુનિની મનવૃત્તિઓ, થાવા લાગી સ્તબ્ધ.
કોઈક અગમ્ય વસ્તુને, જઈ નિજ અંતરમાંથી—
હોય સ્પર્શતી વૃત્તિઓ, શુકને એમ જણાય.
પુનઃબહિર્મુખ તે થતાં, પડ્યો જનકનો હાથ—
જ્યાં, ત્યાં દષ્ટિ જતાં વઘા, શુક કરીને પ્રાણિપાત.

[ગીતિ.]

શુક—જ્ઞાનતણી આ વાતો, શા માટે ન ગણાય માત્ર મુખની;
આમાં તો નથી પડતી, હાનિ સહેલી નિરોધના દુઃખની.
સ્પર્શ ન મને કશાને, એ તો મુખથી કહેવું છે સહેલું,
જણવું સત્ય શી રીતે, જનકવિદેહી આપનું આ કહેલું.
શીતોળ્યાદિક અનુભવ, સુખદુઃખ (જો) વૃત્તિ જૂઠું નહિ માને,
(તો) વાહિમાં નહિ ને કાં, હસ્ત ધર્યો ચાર્વંગીહૃદયસ્થાને ?

૧ પણુ જે તેનું ચિત્ત તત્ત્વમાં રમે છે તો તે તત્ત્વમાં જ
છે એમ જણવું.

સંશય તો પૂછ્યો ગયો, પણ શુકને થયું સ્પષ્ટ,
જનકપ્રતિના વિનયમાં, અરે ! થયો હું ભટ્ટ.
સંકેતાર્થ મન ગયું, ઉભા નીચું જોઈ,
પ્રશંસા ત્યાં સહિ થઈ રહ્યું, બોલ્યું ચાલ્યું ન કાઢ.

[છંદ.]

એવામાં તો [મથિલપતિએ, કંઈક સંજ્ઞા કરીને,
પ્રેરી નારી, બહિર જઈ તે, આવી પાછી ફરીને,
માથે લાવી ઉંચકી સઘડી, એક અગ્નિભરેલી,
જવાળા જેની પ્રજળ ધીખતી, મૂકી ત્યાં વે'લો વે'લો.

[છંદો.]

મગાવી જનકે તેહ, શીઘ્ર પોતાની પાસે,
રહ્યા જોઈ તે પ્રતિ, શુકમુનિ એક શ્વાસે,
પ્રજ્વલતી હતી તેહ, સર્વને તમ કરંતી,
ઉજ્જ્વળ કરતી ક્ષણમાંજ, હવા જે ત્યાં પ્રસરંતી.

જનક—ખાતરી કરી લેજો પૂરી, પ્રથમ તમે આ અગ્નિની,
જેથી શંકાના રહે, પછી તમને હે શુક મુનિ !

[સોરઠા.]

આ છે અગ્નિ દેવ, વેદો જેને ગાય છે,
બ્રાહ્મણ કરીને સેવ, ધ્યાને જેને ધ્યાય છે.
વાચામાં રહે જેહ, થઈને પ્રેરક વાણીના,
અગ્નિદેવ આ તેહ, સ્વભાવથી જે ઉજ્જ્વળ છે.
અગ્નિ ! છો આદિત્ય-સરખા એક પ્રકારથી,
જણાવજો જે સત્ય, તે આ શુક મુનિને ઊરે.

સઘળાં તો સ્તંભિત થઈ ગયા, શુક મુનિ તો જડવત થઈ રહ્યા,
ઊરમાં ઉપજાવી સ્થિર પ્રજ્ઞા, મુખથી કરતા જનક પ્રતિજ્ઞા.
તેની સાથે અગ્નિમાંહે, કર મૂક્યો ઝટ જનકરાયે.

જનક—તત્ત્વે શ્રમ્યે તદ્દર્શ થતો, (જો) સર્વકરણસંઘાત,

અદાલ્ત, અગ્નિમાં રહો, તો જ જનકનો હાથ.

અસંગી ઊર, સંગી બહિર, (એ) સંભવિત હોય વાત,

અદાલ્ત, અગ્નિમાં રહો, તો જ જનકનો હાથ.

અગ્નિ તો વધતો ગયો, પણ હું કહું છું સાચ,

જનકહસ્તને લેશ પણ, નાંવી ઉની આંચ.

જનક—(જો) અલિપ્ત ચિત્ત જનકતાણું, દૃશ્ય વિષયની સાથ,

અદાલ્ત, અગ્નિમાં રહો, તો જ જનકનો હાથ.

હજી પણ હસ્ત જનકે ત્યાં રાખ્યો, જ્વાળાર્થો વીંટાળાયો તો આખો.

(પણ) જળથી કમળ જેમ નાભીંજવાયે, હસ્તને અગ્નિથી ન સ્પર્શયે.

જનક—એક તત્ત્વ સધળે જુએ, (જો) તત્ત્વદર્શોની જાત,

અદાલ્ત અગ્નિમાં રહો, તો જ જનકનો હાથ.

સમાન છે જો જનકઉર, દુઃખ અને સુખવાત,^૧

અદાલ્ત, અગ્નિમાં રહો, તો જ જનકનો હાથ.

ખસેડી અગ્નિપરથી હાથ, જનક વદ્યા બહુ પ્રેમની સાથ:

(શિખરિણી.)

જનક—નહિ તો આ હાથે, કઠિન કુચથી મોહ પ્રકટે,

નહિ તો આ હાથે, લગીર ભય વહ્નિયડી ઉઠે;

નથી બેદાપત્તિ,^૨ સકલ દંદ્રો કલ્પિત જ જ્યાં,

સદાયે એકત્વે, વિહરણુ કરે છે જનક આ.

પ્રકટ જોયું આ સધળું પરંતુ, શુકનું મન હજી માનતું નોતું.

તોપણ નમ્ર થઇ તત્ત્વેવ, આ રીતે જોત્યા શુકદેવ:

શુક—સત્ય સત્ય મહારાજ જે, આપે કર્યું કથન,

તોપણ હજી નથી માનતું, આ મુજ દુર્મતિ મન.

ધન્દ્રજલસરખું શું આ, તો નહિ હોય કદાચ ?

જેથી ના'વે અગ્નિની, હસ્તે જરીએ આંચ.

આજ્ઞા આપો જો મને, કૃપાલુ જનકપ્રશસ્ત !

આપ નામ લઇ તો ધરું, અગ્નિપર મુજ હસ્ત.

મનમાં જનક વિચારે એમ, હજી પણ આને મુજમાં વે'મ.

રચી નથી મેં તો ધન્દ્રજલ, (પણ) એના ઉર અજ્ઞાનની જાત.

મંદસ્મિત કરી ભિચિલાપતિ, હસ્ત મૂકવા દે અનુમતિ.

શુક—“ સંસારે રાજે છતાં, (જો) સાધુ ભિચિલાનાથ,

અદાલ્ત અગ્નિમાં રહો, તો આ શુકનો હાથ.

નિર્વિકાર નિજ તત્ત્વથી, જનકની જો દૃઢ બાથ,

અદાલ્ત અગ્નિમાં રહો, તો આ શુકનો હાથ.

જનક વિદેહી હોય જો, જ્ઞાનસ્વરૂપ સાક્ષાત,

અદાલ્ત અગ્નિમાં રહો, તો આ શુકનો હાથ. ”

શુકના કરને અગ્નિ ન સ્પર્શ્યો, શુકનો આત્મા અતિશય હૃષ્યો,

શુકે તે જ ક્ષણ કરી સાષ્ટાંગ, જનકપગે ધર્યું નિજ ઉત્તમાંગ.

૫૬. (તારૂં ગોકુલ જોવાને આવરે. એ લય.)

શુક—જયજય સ્વસ્વરૂપાભિન્ન ! જયજય જનક સ્વામિ !

હું કૃતદ્વી ને મતિહીન, મેં મૂઢતા મુજ વામી.

બ્રમમાં ભૂલ્યો હું, હાથે કરી, ગુમાવી મારી પતીજ,

ઉપરનાં છોડાંથી બ્રમાયો, જોઈ ન શક્યો હું મીઝરે; જય૦

અક્ષમ્ય મેં અપરાધ કર્યો પ્રભુ, આપનો આજ વિશેષ,

તેની નિવૃત્ત્યર્થ કરો કાંઈ, શિક્ષાનો નિર્દેશ રે; જય૦

મુજ પ્રતિ આજે આપે છે, કીધા ઉપકાર અમાપ,

એક અધિક કરો મને માની, રંક શિષ્યરૂપ આપરે; જય૦

હે સદ્ગુરુ પરમાત્મન ! મુજને આજ દીયો ઉપદેશ,

સ્વરૂપ લહાતાં જેથી છૂટે, શુકનો મિથ્યા વેષરે; જય૦

સાણંગે પડતા પુનઃ, શુકનો ગ્રહીને હાથ,

જનકે પ્રેમવડે લીધા, શુકને હૃદયસાથ;

जनक—હે પ્રિય શુક ! ઉરથી જરી, થશો ન મિથ્યા દીન,

બ્રમથી તમે ન માનશો, તમને જ્ઞાનવિહીન.

ઉચ્ચ હૃદય દીકું નથી, મેં તમસરખું ક્યાંહિ,

બોલ્યા છો સધગુ તમે, સંકેતે પ્રેરાઈ,

તમે નથી કોઈ રીતે, જરી પણ શિક્ષાપાત્ર,

ઉલટો પ્રભુએ તો ઘટે, કરવો (તમપર) અનુગ્રહમાત્ર.

આમ વદી જવ જનક વિરામ્યા, પુનઃ વદ્યા શુક રહીને સામા:

શુક—કરુણાધન હે સદ્ગુરુ સ્વામિ ! થયો કૃતાર્થ હું કરુણા પામી.

પૂર્ણ કરો પ્રભુ જ્ઞાનની ઇપ્સા, નથી ઉપદેશવિના કાંઈ લિપ્સા.

જનક વદ્યા તવ સારમત વાણી, (શુકની) આંતર વૃત્તિ લેવા જાણી.

(છંદ)

जनक—તમથી અધિક હું તે, એવું શું શુક જાણું ?

કથિ શકું ઉપદેશે જે તમે છે ન જાણ્યું.

નરતનુ ધરી સાયું, જાણવા યોગ્ય જે છે,

પ્રકટ જનક તેને શુકમાં તો જુએ છે.

દઢ પુરુષપ્રયત્ને, છે કર્યું સિદ્ધ સર્વ,

સતત વસો રહ્યા છો. કોટિમાં જે અપૂર્વ;

નર્વોન અધિક કાંઈ, છે ન વક્તવ્ય હાવે,

જનક શુકસમાને, શું બિન્નું તે બતાવે.

જનકતણાં શુણી વચનો આવાં, શુકનાં નેત્રે અશ્રુ આવ્યાં.

તદપિ પ્રેમ ભક્તિ ઉપજાવી, વદ્યા દીન વાણી શુક આવી:

પદ (માળા જપું છું તમ નામની એ લય.)

શુક—ઝાઝું હવે તું તરસાવ ના, ઓ જનકવિદેહી !

ફેકટીયાં લોચનીયાં હસાવ ના, ઓ જનકવિદેહી !

કીધી કસોટી ઝાઝી,

હાવે તો થઇ રહે રાજ,

તારી માયામાં તું ફસાવ ના, ઓ જનક

હાવે તો. પાયે લાગું,

મનથી હું એક જ માગું,

તારા ચરણોથી તું ચસાવ ના; ઓ જનક

બીજું તો શું કહું હાવે,

જોઇને કરુણાભાવે,

તારા આ શુકને તું કસાવ ના, ઓ જનક

આર્દ્ર સ્તુતિ આ શ્રવણ કરી, થયા જનક સુપ્રસન્ન;

અંતરમાંહિ વદી ઉઠ્યા. ધન્ય, ધન્ય, શુક ! ધન્ય.

[ગીતિ.]

જનક—શોચ કરો શુક ! શાને ? અંતરથી અપ્રસન્નતા ત્યાગે,

તમારી સત્કૃતિ તમને, અપાવશે જે તમે સહજ માગો.

શ્રમિત થયા છો આજે, તો વિશ્રાંતિ હવે જરા લેજો;

તમથી અધિક જનકને, -કશું નથી, ઇચ્છા કાલ તમે કહેજો.

આવજો એકલા તમારી જાતે, જ્યાં હું હોઉં ત્યાં કાલ પ્રભાતે.

શુક તત્ક્ષણ સાષ્ટાંગ કરીને, ગયા હર્ષ ઉરમાંહિ ધરીને;

જનકઉરેથી શુકપર તુક્યા, જનકઉરે આ વિચાર ઉઠ્યા:

પદ. (રામ સુમર, રામ સુમર, એ લય.)

જનક—ધન્ય શિષ્ય, ધન્ય શિષ્ય, ધન્ય શિષ્ય આવો;

શુકસમાન અન્ય કોઇ, થયો છે ન થાવો;—

ભલેને અનેક રીતે ટીપો કે તાવો,

તોએ પણ આદિઅંત, જેના સમસ્તભાવો;—

જ્ઞાનમહારાશિ નથી સહજમાં કમાવો,

તનમનધનજીવનતણા, સહેવા પડે ધાવો;—

સાચી નિષાકેરાં લક્ષણોનો જ્યાં અભાવો,

ગુરુજ્ઞાનકેરો તેમાં થાય નહિ દહાવો;—

શુકને હૃદય સભર ભર્યા દિવ્ય ભક્તિભાવો,

(તેને) જ્ઞાન દેવું, જનકને મન, એ પણ એક સ્થાવો;—

આ બાળુ શુક તો ગયા, નિવૃત્તિને સ્થાન,
અંતર તો કરતું હતું, હર્ષનરંગે સ્નાન.
થયો અનુગ્રહ જનકનો, એ બાળીને શુક,
બહિરંતર ભૂલી ગયા, સર્વ પ્રકારે દુઃખ.
શુકની દષ્ટિએ તરે, ગુરુકરુણાનું વેણુ,
જેને જોતાં હર્ષથી, વદ્યા આ વિધિ વેણુ:

૫૬. (પ્રભુ ચરણોમાં, રમવું મુજને, એ લય.)

શુક—ગુરુકરુણાની કીમત કાણુ જ બાણે.

જે તે નાણે, સુખ માણે;—

શિષ્યકેપર જવ વપતી, ગુરુકરુણાની ધાર,
તેનાં આંતર ક્ષેત્ર તો, થતાં લીલાં કુંઝર,
નવપલ્લવિત તે થઇ રહે, શુષ્કતા દહે, શોભા મહે, જીવન લહે,
નવરસ વહે, તેના તનમનપ્રાણે;—
અમૃતથી અદરી અતિ, સદ્ગુરુકરુણાધાર,
બહિરંતર મુજમાં વહી, રહી લહું આજ અપાર,

આ અહો ! કેવી વહી જાય છે, ઉર માંહ તે, દેખાય છે, મન ન્હાય છે,
ને તણાય છે,—શુક, ગુરુકરુણાતાણે;—

શુક આ રીતે હર્ષથી, વીતાવે છે રાત,
જનકપ્રતિ તે જાય છે, થાતાં રમ્ય પ્રમાત.
કોઇ નથી અતલાવતું, જે ક્યાં છે મહારાજ,
મહાલયે તો ખેલ કંઈ, જુએ નવીન જ આજ.
ધ્વનિથી જે હતું ગાજતું, કાલે અંતઃ પુર,
આજે તે દીસે નૌરવ, શાંતિથી ભરપૂર.
શુક શોધતા શોધતા, એક એકાંત પ્રદેશ,—
વિષે ગયા ત્યાં દૂરથી, દેખાયા [મૈથિલેશ.

[હરિગીત.]

વૈભવ હતો નહિ ત્યાં કશો, હતું સ્થાન તે ઉદ્યાનમાં,
કોઈ પહાડના એક શિખરસરખું દીસતું હતું તે સ્થાનમાં.
તે શિખરમાં ગર્જર હતી એક અધિક ઉચ્ચ પ્રમાણમાં,
ત્યાં દષ્ટિ જતાં શુક મુનિએ, દીઠા જનક ધ્યાનમાં.
મંબીરો સ્વરૂપ જનકતાણું, સ્તંભ્યા મુનિ જોતાં જ આ,
ક્યાં કાલના એ જનક ને ક્યાં જનક છે આ આજના;

કયાં લલિત લોચન કાલનાં શૃંગારકેરા રસભર્યા,
 કયાં આજનાં આ પ્રખર તત્ત્વજુમારીવાળાં મદમર્યા;
 જાણે વિરાજ્યા શુભ્રશંભુ, હિમગિરિ શોભાવતા,
 દઢ વાળ્યું આસન, અચલ વપુ, આરૂઢ સ્થિતિ દર્શાવતા-
 હતું અંગ ભસ્મવિલિપ્ત, યોગૈશ્વર્યથી વિભ્રાજતા,
 આવા જનક વૈદેહિ સમીપે, શુકમુનિ કંપ્યા જતાં.
 પણ અંતરમાં પ્રકટતું, બલ કંઠ થયું પ્રતીત,
 જેથી જનકનિકટ ગયા, યદ્યપિ ઉર ભયભીત.
 નિર્નિમેષ નયનો હતાં, શુક જોતાં તત્કાળ,
 કથ્યું ન કે કથુંએ કથું, તે જ ક્ષણે ભૂપાળ.
 નિકટ પડેલું નિજ ઉપર, ઓઢી લીધું ગજચર્મ,^૧
 અને એ રીતે કહી દીધો, શુકને સધજો મર્મ.
 લક્ષણાથી સમજાવીયું, ઉપદેશનું રહસ્ય,
 તત્ત્વાનુસંધાનનો, ક્રમ દાખવ્યો પ્રશસ્ય.
 બહિર્ વહેતાં કરણનો, ત્યગ્નર્વો એ વ્યાપાર,
 નિરોધ ઉર કરતાં, થતો સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર.
 ચર્મ ઓઢીને સૂચવ્યું, કરવા કરણનિરોધ,
 સમજ્યા શુક તત્ક્ષણે જ આ, માર્મિક દિવ્ય પ્રભોધ.
 ગાત્રી નીકળ્યા તે જ ક્ષણે, ગુરુને કરી સાષ્ટાંગ,
 શુકે લલ્લો કર્તવ્યક્રમ, ઉરમાં સાંગોપાંગ.

શુકની સ્વરૂપે લક્ષણા લાગી, તત્ત્વનિષ્ઠ થઈ રહ્યા શુકત્યાગી.
 ભૂપતિ જનકવિદેહી ધન્ય, ધન્ય ધન્ય શુકભક્તિઅનન્ય,
 શુકસમ ભક્તિ અમર રાજે, એ વર દો નરહરિ પ્રભુ આજે.
 ઉપેન્દ્ર આપની કરુણા થાતાં, આપની વાસ્તવ ભક્તિ સધાતાં,
 તત્ત્વામૃતને પીતાં પાતાં, વિશ્વવિષે ફરીશું મદમાતા.

પોતાને પ્રાપ્ત નાના કર્તવ્યને કરનાર અલ્પ સામર્થ્યવાન મનુષ્યનો
 જન્મ પણ સાર્થક છે.

પદ ૫ (કોઈ એક સમે. એ લય.)

એક મંદ પ્રકાશિત તારલ્યે કહ્યું, તેજ છે માંડે ઝાંખું ધણું.

અને આકાશ દીસે અનંત છતાં પણ, નાનું તોયે હું તેજસ્વી અણું.

૧ હાથીનું ચામડું.

મારી નાની મર્યાદામાં હું ચમકી, તેને તેજસ્વી કરીશ બને તેટલી,
 મારી ફરજ બળવીશ પૂર્ણ રીતે, મને શક્તિ પ્રભુએ દીધી જેટલી.
 એક સુન્દર ખીલેલા પુષ્પે કહ્યું, મુજ માંહિ સુવાસ છે અલ્પ અતિ,
 અને સૃષ્ટિપ્રદેશ મહાન છતાં પણ, નાનું છતાં શું હું પુષ્પ નથી ?
 ભલે સમગ્ર સૃષ્ટિ સુવાસિત કરવાનો, વ્યર્થ પ્રયત્ન ન હું આદરું,
 (પણ) મુજ આસપાસ મારા નાના પ્રદેશને મારા સુવાસવડે હું ભરું.
 છું હું નાનું છતાં પણ ધારેલું મારું, આટલું કાર્ય કરી જો શકું,
 તો તો કાંઈ પ્રભુ ન અધિક ઇચ્છશે, બીજું કાર્ય કરાવવું મારા થકું.
 જગના માનવી ! શીઘ્ર શોક કરે વ્યર્થ તારા આ અલ્પ સામર્થ્યતણા,
 જેટલું તુંથી થાય તું કર તેટલું તોએ જગતને લાભ કરીશ ધણા.
 તને અલ્પશક્તિ ધારી ખેતી રહે તું, એવી પ્રભુની ઇચ્છા નથી,
 તુજમાં બળ જેટલું છે તેટલું, પણ સારી રીતે વાપરજો મથી.
 જો તું એટલું કરીશ તોએ પણ જાણજો, કર્તવ્ય તેં તારું પૂર્ણ કર્યું.
 અને નિશ્ચય માનજો તારા પ્રતિ, પ્રભુ જોશે કરી મુખ સ્મિતભર્યું.

સંસારની મધ્યે રહેવા છતાં પણ યથાર્થ સાધક આત્મદર્શન- રૂપ લક્ષ્યને સિદ્ધ કરી શકે છે.

પદ. ૬ (જખમનાં દરદો જખમી જાણે રે. એ લય.)

વિરલ કોઈ લક્ષ્યને વીંધી જાણે રે, સધળા ના જાણે,
 ભલેને ધનુષ તીરને તાણે રે, (પણ) વીંધી ના જાણે.
 અગમ્યસરખા વ્યૂહ રચેને, ભલે યુદ્ધને ટાણે,
 કર શર ગ્રહેતાં નિષ્ફળતાને, તેવાઓ પણ નાણે રે,

જાણકાર જાણે.

વીસ આંખનો તો પણ લક્ષ્ય ન, વીંધ્યું રાવણરાણે,
 નેત્રહીન પણ પૃથુરાજે તો, તાક્યું તીર એધાણે રે;

સહ કાંઈ તે જાણે.

હજારવચ્ચે પ્રેમી નિજ પ્રેમીની દષ્ટિ તાણે,

ઉપાધિ, અંતર, ન ગણી એ તો, મોજ પરસ્પર માણે રે;

એ એક જ જાણે.

ઉપાધિ હોય અનેક તોય પણ, ઉર જો સાધક આણે,

‘લક્ષ્ય વીંધવું’ તો વીંધે રહી, તેને તે ઠેકાણે રે,

અનુભવી જન જાણે.

મનનો એક જ બલિષ્ઠ નિશ્ચય, અર્થસિદ્ધિને આણે,
હજાર પ્રતિકૂલતાને પણ તે, દૂર દુજેટી તાણે રે;
કેણુ ન તે જાણે.
હજાર લક્ષ્યે રમતું મન, વીધે નહિ કદી કશાને,
વીધે, એક લક્ષ્ય, એક નિશ્ચય, જે હોય મનવચપ્રાણે રે;
પ્રયત્નશીલ જાણે.
પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂલ તોય પણ, જે રહેશે એક ધ્યાને,
સાધક ! ગુરુકૃપાથી લક્ષ્યને, વીંધશે એક જ બાણે રે;
મુજ મન એ જાણે.

વિષયચિંતન ત્યજવા ચિત્તને બોધ.

પદ. ૭ (ધર દદ દશ્યે વિરાગરે, એ લય.)

ચિત્ત ! તું ચિંતન છોડરે, આ વિવિધ ભાતિતું,	
જીવપશુને ચિંતન એક જ, બંધનકારક હોડ રે;	આ૦
કલેશપ્રદ ફલ પ્રકટે નહિ જે, ઉછરે ન ચિંતનછોડરે;	આ૦
અતત્ત્વચિંતનપ્રતિ સદોદિત, તુજ મુખને મચકોડરે;	આ૦
નિશ્ચલ સ્વરૂપ ન ઝગકે જ્યાં ચિંતનની દોડાદોડરે;	આ૦
નિર્બલ કરવામાં નથી બીજી, ચિંતનસરખી જોડરે;	આ૦
ચિંતનથી છૂટીશ ન કરતાં, અન્ય ઉપાય કરોડરે;	આ૦
મારું માની તું છોડી દે, બીજી માથફોડ રે;	આ૦
ગુરુની કળ પામી તું તુજને, આત્મજ્યોતિથી જોડરે;	આ૦
ઉપેન્દ્રચિજ્જ્યોતિમાં અંતે, નિર્ભયતાથી પહોડરે;	આ૦

નિશ્ચિંતતાની ભાવના.

પદ. ૮ (જોતો કાં નથી તું નિજ રૂપ. એ લય.)

સંતત, હું છું પરમ નિશ્ચિંત,	
વિધ્નવિનાશક, સકલ સુરક્ષક, અખંડ રહે મુજ પાસ,	
પ્રભુના દશદિશ રક્ષણમાં મને, ક્યાંથી ચિંતાઆસ;	સંતત૦
જે અજ્ઞાને ચિંતા ઉપજે, તેનો કંઈ હું નિરોધ,	
દશ્યપ્રપંચનું મિથ્યાપણું લલ્લું, મહી સદ્ગુરુનો બોધ;	સંતત૦
અહો ! પ્રભુતાની મધ્યે હું, મુજને લાહું અખંડ,	
નિષ્કંટક આ પ્રભુરાજ્યે કરી-શકે ન ચિંતા બંડ;	સંતત૦

પ્રભુના પ્રભુતાભર્યા હસ્તને, જોઈ મુજ રક્ષકરૂપ,
ચિંતા પણ ચિંતાતુર બનીને, જઈ બેડી થઈ ચુપ; સંતત૦
સ્વરૂપસ્મરણે અખંડ માઈ, ગજથું રહેતું ઉર,
નિશ્ચિંતતા મુજ સંમુખ કરી રહી નૃત્ય વગાડી નૂપુર; સંતત૦
સર્વેશ્વર્યસમન્વિત છે મુજ, અંતર આત્મપ્રદેશ,
ઉપેન્દ્ર કરુણાથી નિશ્ચિંત રહું, કરી ત્યાં સતત પ્રવેશ; સંતત૦

વાસ્તવ ધર્મની જાગ્રતિ કરવા પ્રબોધ.

પદ. ૯ (અંતરે અહાહા, એ લય.)

આ સંસારે જ્યાં ત્યાં, કરો ધર્મની જાગ્રતિ વીર !
નિજ જીવન જે અસ્થિર, તેમાં ધર્મ જ છે એક રિથરે; આ૦
દેશ નથી બલે પુષ્ટ થતો કાં જે દુર્બલ ધર્મશરીર,
પુષ્ટ રહેતો હતો પૂર્વે પીને, જનનિનું ધર્મક્ષીર રે; આ૦
અંતર્બાહ્યથી શત્રુઓ જકડી લે છે નાખી જંજીર,
કાં જે નથી આપણા ભાયામાં, એકે અક્ષય ધર્મતીરે; આ૦
રસમય ક્યાંથી હોયે વ્યવહારો જ્યાં, પ્રજા ધર્મથી નિર્ણય,
રસમય હોયે ક્યાંથી મનોભૂમી જ્યાં, પામે ન ધર્મનું નીરે; આ૦
ગૃહજીવન ને સમાજજીવનમાં પણ ભાસે છે તિમિર,
કાં જે વાસ્તવ ધર્મપ્રકાશનું, તેજ નથી ત્યાં લગીરે; આ૦
માતના, તાતના, બાલક આદિના, ધર્મો જે ગંભીર,
સમજાવી ધર્મપરાયણ કરજો, જીવન અંતર્બહિરે; આ૦
પાયારૂપે એ છે પ્રથમ તે પર માનવજીવનમંદિર,
ધર્મોન્નતિ એ તો છે જગમાં, ઉન્નતિમાત્રનું શિરે; અ ૦
આધિગ્યાધિનાં જંતુઓ જગનાં, હણશે ધર્મસમીર,
શીઘ્ર કરો જગજનહિત થઇને, ધર્મધુરંધરધીરે; આ૦

દૃષ્ટવિયોગિની વૃત્તિના ઉદ્ગાર.

પદ. ૧૦ (કહું મન કેટલું, એ લય.)

મળ્યાવિણ શું કરું, મારા હૃદયરસિકશૃંગાર.
તનમનાટ આ તરુણીતનનો,
મને તો બતાવું હું તે વાર;

મળે કમલલોચન તો બતાવું,	
હું પણ મુજ શ્વકૂટનો ચમકાર;	મળ્યા૦
મળે પછી મંદસ્મિતથી હું એ,	
જેઠું કેવા ન બને લાચાર;	મળ્યા૦
વાણીથી કરું પાણી પાણી,	
પરંતુ ક્યાં છે તે શુણનાર;	મળ્યા૦
નિદ્રિત હોયે તો હું જગાડું,	
કરી મુજ ઝાંઝરનો ઝમકાર;	મળ્યા૦
જીવણીનું આ જોમ શી રીતે,	
ઝીલું વિણ પ્રિયતમ પ્રાણાધાર;	મળ્યા૦
પ્રેમપરાગથી બે'કલો આ,	
પે'રાવું કેને હૈયાહાર;	મળ્યા૦
કરશે હવે જો વિવ્રંબ સ્વામિ !	
જશે પછી જીવનરસનો બહાર;¹	મળ્યા૦

વીસમી સદીના વિપરીત ચમત્કારો.

પદ. ૧૧ (આવો, આવો હું લેવરાવું દહાવો, એ લય.)

આ શા વીસમી સદીના ચમત્કારો ! આ શા ચમત્કારો !

તમે જાણો છો કે કાંઈ ચારો ? શા શા ચમત્કારો.

ચારિત્ર્ય ઉચ્ચ થયું નથી જેનું પોતાનું,

માથે લીધું તેણે સુધારવા બીજનું,

થયો અંધ, અંધને દોરનારો;

આ શા૦

જેને માથે ધરતી સ્ત્રી છાણું થાપે છે,

તે સ્ત્રીસમાજ સુધારવા ભાષણ આપે છે,

(થયો) પંગ બોળને ગિરિ ચઢાવનારો;

આ શા૦

જેણે નથી પોતાની જાતને સુધારી,

તેવાએ સુધારવા ધૂષ્ટતા² ધારી,—

પારકાનાં છોકરાંનો જન્મારો;

આ શા૦

કે'છે કંઈક યુક્તિઓ દ્રવ્ય પામવાની,

જેણે નથી પૈત્રીએ કીધી કમાણી,

જેના (તો) ચાલે ઉધારે વ્યવહારો,

આ શા૦

જેને નથી જાતનુંએ જાન પૂરેપૂરું,
 તે પારકાને તારવા થઇને બેઠા ગુરુ,
 ઝાઝા કાણું, ઠુંઠો તારનારો; આ શા૦
 જેણે નથી ભક્તિ, યોગ કે જ્ઞાન સાધ્યું,
 જેનું ચિત્ત ઉચ્ચ વિચારેએ નથી વાધ્યું.
 બોધ દે તે કરી પારકો ઉતારો; આ શા૦
 કર્યા વિણ પહેલાં પોતાનો સુધારો,
 અન્યને સુધારવાના કરશે વિચારો,
 જાણો, વ્યર્થ શ્રમ તેમનો, તમારો; આ શા૦

સ્વદોષના કથનપૂર્વક સાધકની આર્દ્રહૃદયે શ્રી ઇષ્ટપ્રતિ પ્રાથના.

પદ. ૧૨ (શુણી શિશુની પ્રભુ આજે વાણી રે, એ લય.)

શુણી આર્દ્ર હૃદયની આ વાણી રે, લેજો હૃદયે દ્યાર્દ્ર ! તે જાણી રે,
 વિનયવિવેકરહિત પરંતુ, સાચા ભાવની એ એધાણી રે;—

આપે તો નેત્રો દીધાં, પણ તે નેત્રથી આપ,
 દેખાતા નથી તો પછી, તેથી ભલો અંધાપ;

નેત્રે રૂપવિષયમોજ માણી રે, જેણે વ્યર્થ કરી છે કમાણી રે;—

સુંદર દીધા કર્ણપુટ, આપે તો ધરી પ્રીત,
 શુણ્યા ન પ્રભુ ! ગુણ આપના, શુણી નિંદા અવિહિત;

કાઠી પાપની પૂરી ભરાણી રે, કરી જીંદગી આ ધુળધાણી રે;—

હસ્તાદિ અવયવ દીધા, કરુણા કરી અપાર,
 પણ તેનાથી તો કીધા, મેં વિપરીત આચાર;

અર્જુ મારે ગળે જોઈ જાણી રે, મૂક્યું મૌક્તિકહાર પ્રમાણી રે;—

મનની શક્તિનું દીધું, આપે તો બહુ દાન,
 પણ મેં જોને દોહીને, દુધ પાછ પાળ્યું શ્વાન;

મેં તો જોઈ લીધું મારું પાણી રે, મુક્તાશ્વજ નથી પણ હું તો ધાણીરે,—

બહારથી આડંબર બહુ, કીધા મેં ગુરુરાય !
 આપને પણ મેં ધારીયા, મૂકવા ગજવામાંજ,

(પણ) મુજ જાણે મુજ કાયા ફસાણી રે, મુજ પાશે મુજ વૃત્તિ ગુંચાણીરે;—

૧ વિચારોમાં પણ.

મારાં કર્મોથી હવે, છૂટવા હું ન સમર્થ,
 ઉંધા મારા ચત્ત તો, સર્વ થયા છે વ્યર્થ,
 નાથ ! સહાય થાઓ જોડી પાણિરે,—કહું નાકલીંડી આ તાણી રે;—

પોતાના સ્વભાવસંસ્કારાનુકૂલ વિષયની પ્રાપ્તિપ્રસંગે સાવધાન રહવા મનુષ્યોને સૂચન.

પદ. ૧૩ (મને પ્યારી લાગે હાં, એ લય.)

યર્ષ શાણી પેલી હાં, બગલી કંઈ ધ્યાન ધરંતી.
 સ્વેતવસન ધાર્યાં તનુઉપર, નિર્નિમેષ દગ રાખી,
 હાલ્યા ચાલ્યાવિણુ બેસી રહી, ત્યાં એ બગલી પાકી; યર્ષ૦
 જળના જીવોએ જાણ્યું કોઈ, સાધવી કીનારે આવી,
 દર્શન કરવા વિચાર કીધો, ઉર ભક્તિ ઉપજાવી; યર્ષ૦
 પ્રથમ નીકળ્યાં મોટાં દેડકાં, આવી ઉભાં કિનારે,
 કુદતાં બગલીપાસ ગયાં પણ, બગલી ચળી ન લગારે; યર્ષ૦
 જળમાં જઈ બીજાને કીધું, કાચખા શુણી એ વાણી,
 આવ્યા ભાવથી દર્શન કરવા, તટપર છોડી પાણી; યર્ષ૦
 તે સમયે પણ બગલી લેશ ન, ડગી ન કે જરી હાલી,
 અયાં કાચખા આવ્યા મગરો, પણ જલમાંથી ચાલી; યર્ષ૦
 સઘળાંએ જાણ્યું જે આ તો, સમર્થ છે કોઈ શક્તિ,
 આજ લગી આપણે કીનારે, દીડી ન આવી વ્યક્તિ; યર્ષ૦
 પણ હજી જલપર તો આવી નથી, માછલી પેલી નાની,
 ત્યાં તો ઝટ લઈ દોડી તેને, ગ્રહેવા બગલી ધ્યાનિ; યર્ષ૦
 આ કુદરતનું અનુકરણ કરે, કંઈ કંઈ માનવ વૃત્તિ !!
 બદારથી શાંતપણું પણ અંદર, સેવે જૂદી પ્રવૃત્તિ; યર્ષ૦
 અનેક વિષયોમાં કંઈ કંઈ જન, લેશ નથી લોભાતા,
 પણ પોતાના અનુકૂળવિષયે, પાણી પાણી થાતા; યર્ષ૦
 ત્યજે બિહું, નિજ સ્વભાવઅનુરૂપ, પણ જ્યાં કાંઈ આવે,
 તે ક્ષણ સાવધતા ત્યજી સઘળી, તેમાં ભળતા ભાવે; યર્ષ૦
 તે પ્રસંગમાંહિ આપણુ જો, સંતત સાવધ રહીએ,
 તો જ અરેખર મનુષ્ય, નહિ તો આપણુ બગલી ગણાઈએ, યર્ષ૦

નિષ્કામ ભક્તિપૂર્વક શ્રી ઇષ્ટને હૃદયે દર્શન દેવા સચ્ચિયન પ્રાર્થના.

પદ ૧૪ (મોરી બૈયાં ન પકર, એ લય.)

મારા શ્યામ તમે આવો જરી આમ આમ,
મારા હિરમાં વસીને તમે લો વિરામ;
ઝરશો નહિ, બલિપેઠે મારે,
કરવા ન કાંઈ તમને ગુલામ;—
એ પણુ લય નહિ રાખો જે આપીશ,
અર્જુનની પેઠે, અશ્વત્થી લગામ;—
નહિ હું લખું, ગભરાશો ન વહાલા,
‘મે’તાની પેઠે હુંડી તમારે નામ;—
તુલસીસમ કહી શ્રમ નહિ આપું,
‘ધનુષ’ બાણુ કર લો હે રામ !—
કોઈ શ્રમકાળે, હું ન બોલાવું,
નાથ ! નવ ઇચ્છું ભક્તિ હું સકામ;—
ઉપેન્દ્ર પ્રભુ હૃદયે નિરખી રહું,
મારે એટલું જ છે તમારું કામ;—

મારા

અન્યને ન દર્શન દેતાં પોતાને જ દર્શન દેવાની સાધકની માર્મિક ભાવના.

પદ ૧૫ (લય પૂર્વોક્ત.)

મારા શ્યામ તમે આવો જરી આમ આમ,
જ્યાં ત્યાં જગમાં ગવાડવા તમારું નામ;—
મારે ખાતર નહિ, પણુ તમ ખાતર,
કહું છું કે આવો તમે મારે ધામ;—
રે’શો વૈકુંઠે અને, મારે ત્યાં ના’વો તો,
કે’શે જગ, ગમે પ્રભુને દામ;—
હું નિર્ધનગૃહ, રહેશો નહિ તો જગ—,
કહેશે, પ્રભુ તો વસે જ્યાં છે દામ;—
રહેશો કેવલ મીરાંજીવીના હૃદયે તો,
કે’શે જગ, પ્રભુ તો સ્ત્રીના ગુલામ;—
અંબરીષજીવા ગયા નરપતિઓ,

હવેના રાજને ન તમારું કામ;—
 ધનપતિ પણ તમને નહિ સંધરે,
 રોજ એને ત્યાં તો ચઢે આઠ રામ;^૧—
 આજના વિદ્વાનો નથી નવરા,
 પળ પણ લેવાને તમારું નામ;^૨—
 આજ કાલ એમને એકલાને માથે પડ્યું,
 જગ આ સુધારવાનું કામ તમામ (!)—
 આવા વખતમાં શું કરવું તમારે,
 તેનો તો વિચાર કરજો મુદ્દામ;^૩—
 આ બધું વિચારીને, કહું ફરી ફરી હું તો,
 નિરાંતે આપણે ત્યાં રાખો મુકામ;—

મંત્રસિદ્ધિનો એક પ્રકાર.

પદ. ૧૬ (એક સરસ વાત સમજાવુંરે, એ લય.)

ગુરુમંત્રની ધન લગાવોરે, બંધુ મારા.

એ ધ્વનિથી અણુ અણુ જાઓરે;

બંધુ મારા.

પૈખરીથી પ્રથમ ઉચ્ચારો,

મનથી પણ મંત્ર વિચારો,

પળ પળ પછી વેગ વધારો રે;

બંધુ મારા.

ઉઠે વિચાર જ્યાં જ્યાંથી,

ઉચ્ચારો મંત્ર ત્યાં ત્યાંથી,

મસ્તકના અણુ અણુમાંથીરે;

બંધુ મારા.

ત્યાંથી આગળ પ્રસારો,

એ મંત્રધ્વનિ વિસ્તારો,

તનુના અણુએ ઉચ્ચારો રે;

બંધુ મારા.

જેમ ભ્રમર અખંડ ગુંજરે,

(તેમ) અણુએ અણુ મંત્ર ઉચ્ચારે,

લહો, મંત્રે વાધ્યા ત્યારેરે;

બંધુ મારા.

પછી શરીર, મન આત્માના,

પ્રતિ અણુમાં જાનામાના,

ઉઠાડો ધ્વનિ મંત્રોના રે;

બંધુ મારા.

આ વિધિ ઉર વહેતો જ્યારે,

મંત્રધ્વનિ સતત પ્રકારે,

